

معارف الحَدِیث

جلد پنجم

یعنی

احادیث نبویؐ کا ایک جدید انتخاب
اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ

تالیف

محمد منظور نعمانی

کتاب خانہ افسانہ پرن پرنی روڈ، لکھنؤ

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

معارف الحدیث

یعنی

احادیث نبویؐ کا ایک جدید اور جامع انتخاب

اُردو ترجمہ اور تشریحات کیساتھ

جلد پنجم

کِتَابُ الْاَذْكَاءِ وَالْاَعْوَاءِ

تالیف

مولانا محمد منظور نعمانی

ناشر: کتب خانہ الفتیان، کچہری روڈ، لکھنؤ

پندرہ رو۔
۱۳/۵۰

قیمت مجلد
غیر

مطبوعہ: تنویر پریس لکھنؤ

ادیشن
سفر ۱۳۹۰ھ، فروری ۱۹۷۱ء

نکتہ سنجاء راصلائے عام وہ۔
از نبیؐ اُمّیہ پیغام وہ

پیشکش

اُن سب انخوانِ دینی کی خدمت میں — جو
”نبی اُمّی“ سیدنا حضرت محمدؐ (فداہ اُمّی و ابی و روحی و قلبی) پر
ایمان رکھتے ہیں
اور آپ کی ہدایت اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آدمؑ کی
نجات کا یقین کرتے ہیں
اور اس لئے آپ کی تعلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں
آئیے

علم و تصوری کے راستہ سے مجلسِ نبویؐ میں حاضر ہو کر
آپ کے ارشادات سنیں!

اور

اس چشمہٴ انوار سے
پنے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں!

عاجز و جاہلی
محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

فہرست مضامین "معارف الحدیث جلد ہفتم" بقید صفحہ

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
	مقدمہ :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۱	
۱۱	دیباچہ :- از مؤلف
	کتاب الاذکار والدعوات
۱۸۹۷	شریعت کے نظام میں اذکار و دعوات کا امتیاز اور غرض و غایت
۱۹	ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات
۱۹	ذکر اللہ کی عظمت و اہمیت پر قرآن کریم کی روشنی میں شیخ ابن القیم کا روح پرور کلام
۲۸	ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات
۳۵	دوسرے تمام اعمال خیر کے مقابلہ میں ذکر اللہ کی افضلیت
۳۷	عذابِ نجات دلانے میں ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز بھی مؤثر نہیں
۳۸	ذکر لسانی کی فضیلت کی احادیث
۴۰	ذکر اللہ سے غفلت کا انجام حسرت و محرومی اور دل کی قساوت
۴۱	ذکر کے خاص کلمات اور ان کے فضائل و برکات
۴۳	کلمہ تمجید "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" کی افضلیت کا از
۴۶	"سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" کی جامعیت اور فضیلت
۴۸	زبان پر نہایت ہلکے اور آخرت کی میزان میں نہایت بھاری دھوکے
۴۸	غیر مادی چیزوں کے وزن کا مسئلہ عقل اور تجربے کی روشنی میں
۵۰، ۴۹	بہت مختصر ذکر و تسبیح کا وہ طریقہ جس کے ذریعہ لمبے لمبے وظیفوں سے زیادہ ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے
۵۲	"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی خاص فضیلت اور کلماتِ ذکر میں اس کا امتیاز
	کلمہ توحید "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
۵۵	وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" کی خاص عظمت و برکت
۵۷	"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" کی خاص فضیلت اور اس کی امتیازی تاثیر

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۵۹	”اسماءِ حسنیٰ“ اور ان کے بارے میں ایک تحقیقی بحث
۶۷	۱۰۹۹ اسماءِ حسنیٰ جو سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں
۷۲/۶۹	”اسمِ عظم“ اور اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کی خاص تحقیق
۷۳	قرآن مجید کی تلاوت (جو ذکر اللہ ہی کی ایک اعلیٰ شکل ہے)
۷۳	قرآن مجید کی عظمت
۷۳	اس کائنات کی ہر چیز مخلوق اور غیر اللہ ہے، صرف قرآن ہے جو مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت قائمہ ہے جس بندے کو قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے ذکر و دعا کی فرصت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو
۷۵	ذاکرین اور سائلین سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا
۷۸	اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے اور مبارک بندے قرآن کے معلمین اور متعلمین ہیں
۸۱	قرآن اور قوموں کا عروج و زوال
۸۳	تلاوت قرآن کا اجر و ثواب - صفحہ ۸۲
۸۵	تلاوت قرآن کا وہ طریقہ جس سے قلب کو نورانیت اور نسبت مع اللہ نصیب ہو (از شاہ ولی اللہؒ)
۸۶	ماہر قرآن کا مقام - صفحہ ۸۵
۸۷	قیامت میں قرآن پاک کی شفاعت و وکالت
۹۰	خاص خاص سورتوں اور آیتوں کی برکات
۹۳	سورۃ فاتحہ - صفحہ ۹۱
۹۶	سورۃ بقرہ - صفحہ ۹۲
۹۶	سورۃ یس - صفحہ ۹۵
۹۸	سورۃ واقعہ - صفحہ ۹۶
۹۸	سورۃ التکاثر - صفحہ ۹۷
۱۰۳	سورۃ الم تنزیل - صفحہ ۹۷
۱۰۳	سورۃ الزلزال، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص - صفحہ ۹۹
۱۱۰	آیت الکرسی - صفحہ ۱۰۶
۱۱۰	بقرہ کی آخری آیات - صفحہ ۱۰۸
۱۱۳	آل عمران کی آخری آیات
۱۱۳	دُعائے
۱۱۵	بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے
۱۱۵	دُعا، عبدیت کا جوہر اور اس کا خاص مظہر ہے
۱۲۰	دُعا کا مقام اور اس کی عظمت - صفحہ ۱۱۶
۱۲۰	دُعا کی مقبولیت اور نافعیت

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۱۲۲	دُعا سے متعلق آیات
۱۲۵	دُعا میں عجلت طلبی اور جلد بازی کی ممانعت
۱۲۶	حرام کھانے اور حرام پہننے والوں کی دُعا قبول نہیں
۱۲۷	وہ دُعا ئیں جن کی ممانعت ہے
۱۲۹	موت کی دُعا کرنے سے ممانعت کا مطلب اور اس کا محل
۱۲۹	خاصاں خدا کبھی کبھی لقاءِ الہی کے غلبہ شوق سے موت کی تمنا کرتے ہیں
۱۳۰	دُعا کے چند آداب
۱۳۰	دوسرے کے لئے دُعا کرنے سے پہلے اپنے لئے دُعا
۱۳۳	ہاتھ اٹھا کے دُعا کرنا۔ صفحہ ۱۳۰ دُعا سے پہلے حمد و صلوٰۃ۔ صفحہ ۱۳۲ دُعا کے آخر میں ”آمین“
۱۳۴	اپنے چھوٹوں سے بھی دُعا کی درخواست کرنی چاہئے
۱۳۵	وہ دُعا ئیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں
۱۳۷	دُعا کی قبولیت کے خاص احوال و اوقات
۱۴۱	دُعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی مختلف صورتیں
۱۴۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا ئیں
۱۴۴	حضورؐ کی دُعاؤں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
۱۴۵	نماز میں، اور نماز کے بعد کی جانے والی دُعا ئیں
۱۴۹	تکبیر تحریمہ کے بعد کی افتتاحی دُعا ئیں۔ صفحہ ۱۴۵
۱۵۶	قعدہ اخیرہ کی بعض دُعا ئیں۔ صفحہ ۱۵۱
۱۶۱	ختمِ تہجد پر حضورؐ کی ایک نہایت جامع دُعا
۱۶۷	مختلف اوقات و احوال کی دُعا ئیں
۱۷۷	صبح اور شام کی دُعا ئیں۔ صفحہ ۱۶۷
۱۸۷	نیند نہ آنے کی دُعا۔ صفحہ ۱۸۷
۱۹۱	سوکر اٹھنے کے وقت دُعا ئیں۔ صفحہ ۱۸۸
۱۹۳	گھر سے نکلنے والے دُعا ئیں۔ صفحہ ۱۸۸

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۱۹۶	مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دُعا
۱۹۷	کسی مجلس سے اُٹھنے کے وقت کی دعائیں
۲۰۲	بازار جانے کی دُعا - صفحہ ۲۰۱
۲۰۵	بازار کی ظلمانی فضاؤں میں اللہ کا ذکر
۲۰۸	کسی مبتلائے مصیبت کو دیکھنے کے وقت کی دُعا
۲۱۲	کھانے پینے کے وقت کی دُعا (۲۰۹)
۲۱۳	نیا لباس پہننے کے وقت کی دُعا - صفحہ ۲۱۱
۲۱۴	نکاح اور شادی سے متعلق دعائیں - صفحہ ۲۱۳
۲۱۹	سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دُعا - صفحہ ۲۱۵
۲۲۱	سفر میں کسی منزل پر اترنے کے وقت کی دُعا
۲۲۵	کسی بستی میں داخلہ کے وقت کی دُعا - صفحہ ۲۲۰
۲۳۱	سفر پر جانے والے کیلئے وصیت اور اس کے لئے دُعا
۲۳۵	سخت خطرے کے وقت کی دُعا - صفحہ ۲۲۳
۲۳۸	مصابب اور مشکلات کے وقت کی دُعا - صفحہ ۲۲۸
۲۳۹	قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دُعا - صفحہ ۲۳۲
۲۴۰	غصہ کے وقت کی دُعا - صفحہ ۲۳۶
۲۴۱	چھینک آنے کے وقت کی دُعا - صفحہ ۲۳۹
۲۴۲	آندھی اور تیز دُند ہوا کے وقت کی دُعا
۲۴۳	باؤل اُٹھنے اور پانی برسنے کے وقت کی دُعا
۲۴۴	بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا - صفحہ ۲۴۶
۲۴۵	لیلۃ القدر کی دُعا - صفحہ ۲۴۹
۲۴۶	حج میں عرفات کی خاص اور خاص دعا
۲۴۷	جامع اور ہمہ گیر دُعا
۲۴۸	اس عنوان کے تحت قریباً ۲۵ صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ۴۵ جامع دعائیں درج کی گئی ہیں جن میں سے ہر دعا نو یا کھ لے ایک عرفانی معجزہ اور اُمت کیلئے ہمیشہ بہا تحفہ ہے، ہر دعا کیف و سوز سے بھری ہوئی ہے۔
۲۴۹	استعاذہ کی دُعا
۲۵۰	دنیا و آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ اور کوئی بلا اور آفت ایسی نہیں

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۲۹۲ ۳۰۷	جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو، اور اُمت کو اس کی تلقین نہ فرمائی ہو۔۔۔۔۔ اس سلسلہ کی ۱۵ حدیثیں۔
۲۹۷	”عذاب قبر“ اور ”فتنہ قبر“ ”عذاب نار“ اور ”فتنہ نار“ کا فرق
۲۹۸	دولت مندی و خوش حالی اور اسی طرح فقر و تنگدستی نعمت بھی ہے اور فتنہ و آزمائش بھی
۳۰۴	غیر طبعی اور ناگہانی موت کی جن صورتوں کو ”شہادت“ بتایا گیا ہے ان سے پناہ مانگنے کی وجہ
۳۰۶	بیماری اور بُرے اثرات سے تحفظ کے لئے استعاذہ کی دعائیں
	استغفار و توبہ
۳۰۸	توبہ و استغفار کی حقیقت اور ان کا باہمی تلامزم
۳۱۱	توبہ و استغفار بلند ترین مقام (۳۰۹)۔ توبہ و استغفار کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ
۳۱۴	گناہوں کی سیاہی اور توبہ و استغفار سے اس کا ازالہ اور کامل صفائی
۳۱۷	غفارت کے ظہور کے لئے گناہوں کی ضرورت
۳۲۱	بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے صفحہ ۳۲۰ کس وقت تک کی توبہ قبول ہوتی ہے
۳۲۴	مرنے والوں کیلئے سب سے بہتر تحفہ استغفار (۳۲۳) زندوں کی دعاؤں سے مردوں کے درجات میں ترقی
۳۲۷	عام مومنین کیلئے استغفار (۳۲۵) عام مومنین کیلئے استغفار کی غیر معمولی برکت و مقبولیت
۳۲۸	توبہ و انابت سے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی
۳۳۱	”شہادۃ“ قاتل سچی توبہ سے بخشد یا گیا“ اس حدیث کے بارے میں ایک اصولی انسکال اور اس کا جواب
۳۳۱	توبہ کرنے والے کافروں اور مشرکوں کے لئے بھی مشورہ رحمت
۳۳۳	توبہ و استغفار کے خاص کلمات
۳۳۹	سید الاستغفار صفحہ ۳۳۵ حضرت خضرؑ کا استغفار
۳۴۲	استغفار کی برکات
۳۴۵	استغفار پوری اُمت کیلئے امان صفحہ ۳۴۳ توبہ و استغفار سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے
۳۴۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی ایک مسافر بدو کی عجیب و غریب مثال
	توبہ کرنے والے گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کے موضوع پر
۳۴۸	شیخ ابن ہشیمؒ کا روح پرور عارفانہ کلام۔

صلوٰۃ و سلام

۳۵۳	قرآن مجید میں غیر معمولی انداز میں صلوٰۃ و سلام کا حکم
۳۵۴	صلوٰۃ علی النبیؐ کا مطلب اور ایک اشکال کا حل
۳۵۵	صلوٰۃ و سلام کی عظمت و اہمیت صفحہ ۳۵۵
۳۵۸	صلوٰۃ و سلام کے بارے میں فقہاء کے مسائل
۳۵۹	درود و سلام کا مقصد صفحہ ۳۵۹
۳۶۵	حدیثوں میں درود و سلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات
۳۶۹	آپؐ کے ذکر کے وقت درود سے غفلت کرنے والوں کی محرومی اور ہلاکت
۳۷۰	مسلمانوں کی کوئی نشست ذکر اللہ اور صلوٰۃ علی النبیؐ سے خالی نہ ہونی چاہئے
۳۷۱	درود شریف کی کثرت قیامت میں حضورؐ کے خصوصی قرب کا وسیلہ
۳۷۲	اگر کوئی بندہ اپنے مقاصد کیلئے دعاؤں کی جگہ بھی درود ہی پڑھے تو اسکے سارے مسائل غیب سے حل ہوں گے
۳۷۳	”درود شریف“ دعا کی قبولیت کا وسیلہ
۳۷۵	دنیا میں کہیں بھی درود بھیجا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچتا ہے
۳۷۹	قبر مبارک پر جو درود و سلام عرض کیا جائے اس کو آپؐ خود سنتے ہیں اور دُور والوں کا پہونچایا جاتا ہے
۳۸۱	درود شریف کے خاص کلمات
۳۸۳	ایک عظیم تحفہ، درود ابراہیمی بروایت کعب بن عجرہ (۳۸۳)۔ استدعا، صلوٰۃ کے بعد ”برکت“ مانگنے کی حکمت
۳۸۴	لفظ ”آل“ کی تحقیق (۳۸۴) درود شریف میں تشبیہ کی حقیقت اور نوعیت
۳۸۹	درود شریف کا اول و آخر ”اللّٰهُمَّ۔۔ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“
۳۹۱	اس درود کے الفاظ کی مدہ ایسی حیثیت (۳۹۱) شیخ ابن قیمؒ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا ایک سو
۳۹۸	”النَّبِیُّ الْاَحْقٰی“ کے لقب کی خاص اہمیت اور محبوبیت
۴۰۴	درود شریف کے الفاظ کی بنیاد وحی پر ہے
۴۰۳	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا پسندیدہ اور تعلیم فرمودہ ایک بابرکت درود
۴۰۶	حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کا تعلیم فرمودہ ایک خاص درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں پڑھا گیا

مفت زدہ

معارفُ الحدیث

جلد پنجم

از۔ ابوالحسن علی ندوی

۷ رجمادی الآخرہ ۱۳۹۱ھ - ۳۱ جولائی ۱۹۷۱ء

پھانک عبداللہ خاں رائے بریلی - برمکان داروغہ اسرار الحق صاحب

اس کتاب کا پہلا ادیشن، جو
۱۳۸۹ھ (۱۹۶۹ء) میں شائع ہوا تھا، اس
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا یہ مقدمہ شامل نہیں تھا
اب دوسرے ادیشن میں شامل کیا جا رہا ہے۔
"ناشر"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

از۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعجاز اور ”کارنامے“ کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) عبد و معبود کے رشتہ کی تصحیح و تنظیم

(۲) عبد و معبود کے رشتہ کا استحکام و دوام

عبد و معبود کے رشتہ کی تصحیح و تنظیم کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اور خدا، خالق و مخلوق اور عبد و معبود کا رشتہ غلط ہو چکا تھا، سچ و تحریف، بہالت و نادانی، جاہلیت اور اور ثنیت، ادہام و خرافات اور دجل و تبیس کا شکار تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے مکمل ناواقفیت اور بے خبری کا دور دورہ تھا، یا نہایت ناقص معرفت کا بعض اقوام و ملل میں وجود، خدا کی ذات و صفات میں اس کی مخلوقات کو شریک

بنایا گیا تھا، ایک طرف مخلوقات کی بہت سی خصوصیات اور تقاضے کے ساتھ اس کو متصف کیا گیا تھا، دوسری طرف اس کی بہت سی صفات خاصہ اور اور کمالات الوہیت کو مخلوقات کو عطا کر دیا گیا تھا، جاہلیت کی بیشتر گمراہیوں، بیماریوں، محرومیوں اور خدانا شایسوں کا سرچشمہ سی کمزوری تھی، اور اسی کا نتیجہ کھلی بُت پرستی اور شرک جلی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر جہاں نبوت کی بھی کھچی تعلیمات کے فیض سے، اور اس کی ٹٹھاتی ہوئی روشنی کے طفیل کسی درجہ میں معرفت صحیحہ اور توحید کا نور پایا جاتا تھا، اور عبد و معبود کے درمیان تعلق کی بنیاد موجود تھی، وہاں اس تعلق کی کوئی صحیح تشکیل، اور اس کے نظم و انضباط کا کوئی سامان نہ تھا، نبوت محمدی کا پہلا اعجاز و کارنامہ یہ ہے کہ اس نے معرفت صحیحہ اور عقیدہ توحید کے ذریعہ اس تعلق کو صحیح کیا، اُس کو تمام آمیزیشوں اور آلائشوں سے پاک کیا، اُس پر جو حجابات اور پردے پڑ گئے تھے اُن کو چاک کیا، جاہلیت کے مشرکانہ خیالات و توہمات کا استیصال کیا، تنزیہ و تقدیس کو اس طرح پیش کیا کہ اس کے بعد اس کا کوئی درجہ نہیں، اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ توحید ایسا نکھر کر سامنے آیا اور ”اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ“ کے آوازہ سے دشت و جبل ایسے گونجے کہ شقا و ابدی اور انکار و استکبار کے سوا کسی غلط فہمی و غلط روی کا امکان باقی نہ رہا ”لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ“ یہ تھی عبد و معبود کے اس رشتہ کی تصحیح، پھر ایمان مفصل، عقائد، عبادات، فرائض، اوامر و نواہی، اور اخلاق و معاملات کے ذریعہ جن کے مجموعہ کا نام ”شریعت“ ہے، اس رشتہ کو منظم و منضبط کیا، یہ تھی عبد و معبود کے اس رشتہ کی تنظیم۔

نبوت محمدیؐ کے دوسرے شعبہ یعنی عبد و معبود کے رشتہ کے استحکام و دوام کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رشتہ نہایت کمزور بے رُوح، افسردہ و پژمردہ بلکہ بے جان اور مردہ، اور ایک سایہ سا بن کر رہ گیا تھا، جس میں نہ یقین کی طاقت تھی، نہ محبت کی حرارت، نہ عبد و معبود کا راز و نیاز تھا، اور نہ سازِ دل کا سوز و ساز، نہ اپنے فقر و احتیاج، عجز و درماندگی، بیچارگی و بے بسی، بے مائیگی و بے بضاعتی کا احساس تھا، نہ خدا کی صفتِ جود، قدرتِ کاملہ اور خزانہ غیب کی وسعت کا علم، پوری پوری ملتوں اور وسیع وسیع رقبوں میں، خدا کو بس تہواروں اور تقریبوں، اور سخت مصیبتوں و پریشانیوں میں یاد کرنے، اور اُس سے دُعا و سوال کرنے کا رواج رہ گیا تھا، نہ یہی قوموں میں بھی وہ افراد گئے چنے رہ گئے تھے جو ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہوں، اُس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوں، اور اُس سے ان کا تعلق ایک ایسا زندہ، محسوس اور جذباتی ہو، کہ وہ اس کو اپنا حقیقی کارساز اور شکل کشا، دست گیر اور فریاد رس سمجھتے ہوں، اور اُن کو اُس کی قدرتِ کاملہ پر ایسا بھروسہ، اور اُس کی محبت و شفقت پر ایسا ناز ہو جیسا کم از کم ایک بچہ کو اپنی چاہنے والی ماں، یا کسی غلام کو اپنے کریم آقا، اور طاقتور بادشاہ پر ہوتا ہے۔ نبوتِ محمدیؐ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے اس تعلق کے خیال کو واقعہ، سایہ کو اصل، رسم کو حقیقت، زندگی میں دو چار مرتبہ یا برسوں میں کبھی کبھی بنوایا، عمل کو صبح و شام کا مشغلہ اور روزمرہ کا معمول بنا دیا، بلکہ اس کو ایک مومن کے لئے ہوا اور پانی کی طرح ضروری کر دیا، جس کے بغیر زندگی محال ہے، اور جن کی شان یہ تھی کہ ”وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا“ (وہ اللہ کو بہت ہی کم بس کبھی کبھار یاد کرتے ہیں) اُن کی شان یہ ہو گئی کہ:۔۔۔ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِہُمْ“ (وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹنے کی حالت میں بھی) اور جو صرف سخت مصیبت اور جان کے خطرے ہی میں خدا کو یاد کرنے سے آشنا تھے۔

”وَإِذَا غَشِيَہُمْ مَوَجٌّ كَانُوا لِلَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ“

(اور جب اُن پر چھا جاتی ہیں سمندر کی موجیں سائبانوں کی طرح تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اور دہائی دیتے ہیں اس کی، اور اخلاص سے عبادت کرنے لگتے ہیں اسی کی، اُن کا حال ہو گیا

”تَجَانَفِیْ جُنُوبِہُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا“ (وہ

خوابگاہوں کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں اپنے پروردگار کی، عذاب کے خوف سے

اور رحمت کی امید میں) جن کے لئے خدا کا یاد کرنا ایک مجاہدہ اور خلافِ طبیعت عمل تھا

اور اس وقت ان کی کیفیت وہ ہوتی تھی جس کو قرآن مجید میں: ”كَأَنَّمَا یَصْعَدُ

فِی السَّمَاءِ“ (جیسے کہ ان کو آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے) کے بلیغ الفاظ میں بیان

کیا گیا ہے، اُن کے لئے خدا کو بھلانا، اس کی یاد سے غافل رہنا شدید ترین مجاہدہ،

اور نہایت تکلیف دہ سزا میں گئی۔ جو ذکر و عبادت کی فضا میں اس طرح بے چین

رہتے تھے جیسے پرمندہ قفس میں، اُن کا حال یہ ہو گیا کہ اُن کو اگر ذکر و دعا سے باز رکھا

جائے، اور اس پر پابندی عائد کی جائے، تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگیں۔

عبد و معبود کے رشتہ کے اس استحکام و دوام کے لئے نبوت محمدی اور تعلیمات

نبوی نے جو ذرائع اختیار کئے اُن کے دو عنوان ہیں:۔ ایک ذکر، دوسرے دعا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی جو تاکید فرمائی، اس کے جو فضائل و نافع

بیان فرمائے، اس کے جن اسرار و حکم کی نقاب کشائی فرمائی، اس کے بعد ذکر محض

ایک فریضہ اور ضابطہ نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت، فطرت انسانی کا ایک خاصہ، رُوح کی غذا، اور دل کی دوا بن جاتا ہے، پھر اس کے لئے الہام خداوندی سے جو اوقات و مواقع، جو اسباب و محرکات تجویز فرمائے، اور ان کے لئے جو صیغے اور الفاظ تعلیم فرمائے، وہ توحید کی تکمیل کرنے والے، عبادیت کے قالب میں رُوح ڈالنے والے، قلب کو نور سے، زندگی کو سکینت و سُور سے، اور فضا کو برکت و نورانیت سے بھر پور کرنے والے ہیں، پھر وہ اسی قدر عمومی، پوری زندگی کی وسعت و تنوع اور شب و روز کے اوقات پر محیط ہیں، کہ اگر ان کا ذرا بھی اہتمام کیا جائے تو پوری زندگی ایک مسلسل و مکمل ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور مشکل سے کوئی وقت، کوئی کام، کوئی نقل و حرکت، اور کوئی پیش آینوالی حالت و تبدیلی اس کی رفاقت و شمولیت سے محروم رہتی ہے۔

اس ذکر میں اگرچہ ہر وہ چیز شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، اور ہر وہ کام داخل ہے جو غفلت سے آزاد ہو کر کیا جائے، اور اس کا سب سے بڑا منظر اور اعلیٰ نونہ دُعا ہے، لیکن نبوتِ محمدیؐ نے دُعا کو دین کا ایک مستقل شعبہ بنادیا، اور مذاہب و ملل اور نبوت و روحانیت کی وسیع تاریخ کو سامنے رکھ کر بلا خوف و تردید کہا جاسکتا ہے کہ نبوتِ محمدیؐ نے دُعا کے شعبہ کا جس طرح اجیاء و تجدید، اور اسکی ترقی و تکمیل فرمائی، اور اس کو جو زندگی، قوت، وسعت، عمومیت، دل آویزی و دلکشی، تازگی و رعنائی، اور توانائی و برنائی عطا فرمائی، وہ نہ اس سے پہلے دیکھنے میں آئی نہ اس کے بعد، درحقیقت نبوتِ محمدیؐ جہاں کئی اور چیزوں کی مکمل اور خاتم ہے، وہاں شعبہ دُعا کی بھی، اور یہ شعبہ بھی آپ کے ختم نبوت کی ایک دلیل، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک ثبوت ہے۔

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ارواحنا و نفوسنا فداء) نے محروم و محبوب انسانیت کو دوبارہ دعا کی دولت عطا فرمائی، اور بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا، اور دعا کی کیا دولت عطا فرمائی، بندگی کی بلکہ زندگی کی لذت اور عزت عطا فرمائی، اس مطرود انسانیت کو پھر اذین باریابی ملا، اور آدم کا بھانجا ہوا فرزند پھر اپنے خالق و مالک کے آستانہ کی طرف یہ کتا ہوا واپس ہوا“ ۷

بندہ آمد بردرت بگریختہ : آبروئے خود بہ عصیان ریختہ
 ”نبوت محمدی کی تجدید اور اس کا عمل تکمیل اسی پر ختم نہیں ہوتا، آپ نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا، آپ نے انسانیت کے خزانے کو اور دنیا کے ادب کو دعاؤں کے ان جواہرات سے مالا مال کیا، جن کی نظیر اپنی آبداری و درخشانی میں صحف سماوی کے بعد مل نہیں سکتی، آپ نے اپنے مالک سے ان الفاظ میں دعا کی، جن سے زیادہ مؤثر اور بلیغ الفاظ، جن سے زیادہ موزوں و مناسب الفاظ انسان لا نہیں سکتا، یہ دعائیں مستقل معجزات اور دلائل نبوت ہیں ان کے الفاظ شہادت دیتے ہیں، کہ وہ ایک پیغمبر ہی کی زبان سے نکلے ہیں، ان میں نبوت کا نور ہے، پیغمبر کا یقین ہے ”عبد کامل“ کا نیاز ہے، محبوب رب العالمین کا اعتماد و ناز ہے، فطرت نبوت کی مصومیت و سادگی ہے، دل درد مند و قلب مضطر کی بے تکلفی و بے ساختگی ہے، صاحب غرض و حاجت مند کا اصرار و اضطراب بھی ہے، اور بارگاہ الوہیت کے ادب شناس کی احتیاط بھی، دل کی جراحت اور درد کی کسک بھی ہے، اور چارہ ساز کی چارہ سازی اور دلنوازی کا یقین و سرور بھی، درد کا اظہار بھی ہے، اور اس حقیقت کا اعلان بھی کہ ع

درد ہا دادی و درمائی ہنوز

”پھر پیغمبر انسانیت نے دعائیں انسانوں کی طرف انسانی ضروریات کی بھی ایسی مکمل نیابت کی ہے، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر زمان و مکان میں ان

دعاؤں میں اپنے دل کی ترجمانی، اپنے حالات کی نمائندگی، اور اپنے اطمینان کا سامان ملے گا اور بہت سی وہ ضرورتیں ملیں گی جن کی طرف آسانی سے ہر انسان کے ذہن کا جانا مشکل ہے۔
یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ”معارف الحدیث“ کی اس جلد پنجم میں جس کے تعارف و
تقدیم کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وانشین و دل پذیر اور عام فہم و سہل انداز میں
پیش کیا گیا ہے اور ان کی بنیاد حدیث کے صحیح و مستند ذخیرے، حتی الامکان سہیح،
اور حدیث کے معتبر شروح، علمائے متقدمین کی تحقیقات، اور اپنے طویل مطالعہ و تجربہ پر
رکھی گئی ہے۔ یہ محض احادیث صحیحہ کا ایک انتخاب، ضروری ترجمہ اور تشریح کا نام
نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے عالم کے فہم حدیث، فکر و نظر اور ذوق سلیم کا نتیجہ ہے، جس نے
کامل الفہم اساتذہ سے (جن میں سرآمد علمائے متاخرین حضرت مولانا سید انور شاہ
کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سب سے نمایاں ہے) پوری محنت و توجہ کیساتھ علم حدیث
حاصل کیا، پھر سالہا سال مدارس میں اس کا درس دیا، تشریح حدیث کی محنتوں اور
تحقیقات سے استفادہ کیا، فراغت کے بعد سے اس وقت تک دعوت و اصلاح اور
تحریر و تصنیف کے کام میں مصروف رہا، اور اس طرح مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے
ذہن و دماغ، فہم و استعداد اور ان کی ضرورتوں اور ابھنوں سے اس کو وسیع اور گہری
واقفیت کا موقع ملا، اور ”کَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ“ کی وصیت و ہدایت پر
عمل کرنے کی توفیق ہوئی، پھر ذوقی طور پر اس جلد کے موضوع ذکر و دعا سے اللہ تعالیٰ نے
مصنّف محترم کو خاص مناسبت، اور اس سے بہرہ وافر عطا فرمایا، اور اس طرح یہ موضوع
اُن کے لئے محض علمی ذہانت کا نتیجہ نہیں رہا، بلکہ ذوقی و طبعی بن گیا، ان تمام وجوہ سے
جو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہیں اُن کو اس موضوع پر لکھنے کا استحقاق حاصل تھا، اور بلا
کسی مدح و تملق کے عرض کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرنے میں بہت کامیاب ہوئے، او

اس موضوع پر اردو میں ایک ایسی جامع و مفید اور مؤثر و دلپذیر کتاب تیار ہو گئی جس میں ہزاروں صفحات کا عطر اور ضخیم کتابوں کا خلاصہ آگیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا کو فیصلہ کن اور چمکی تلی بات کہنے کا جو ملکہ عطا فرمایا ہے وہ اس میں بخوبی نمایاں ہے، اسما حسنیٰ اور ان کے اسرار و حکم، اور صلوة و سلام پر جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ اس کتاب کے محاسن میں ہے، درود و سلام کی حکمت پر جو کچھ اس کتاب میں آگیا ہے، وہ بڑا قیمتی ہے، اور بیسیوں صفحات پر بھاری ہے۔ اس سلسلہ میں ”آل“ پر بڑی منصفانہ اور متوازن گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں نقطہ اعتدال ملحوظ رہا ہے۔

اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیقات کو قول فیصل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اور اکثر مقامات پر ان سے استفادہ کیا گیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام تجدید و اجتہاد عطا فرمایا تھا، اور حکمت دین و فہم حدیث کا جو ملکہ و اسما ان کو قدرت کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور انکی تحقیقات میں اس نامہ کے ذہنوں کی تشفی کا جو سامان ہے، وہ کسی انصاف پسند اور عقل سلیم رکھنے والے سے مخفی نہیں اس بنا پر اس کتاب کی افادیت اور علمی قدر و قیمت اور بڑھ گئی۔ شاہ صاحب کے ماسوا انھوں نے حافظ ابن قیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور حافظ ابن حجر، بالخصوص انکی بے نظیر کتاب ”فتح الباری“ سے پورا استفادہ کیا، اس طرح سے یہ کتاب ان لوگوں کو جن کا مطالعہ اردو تک محدود ہے، ائمہ سلف، اور محققین اُمت کے نتائج تحقیق سے متعارف کراتی ہے، اور اس سلسلہ کے علمائے متقدمین کے درمیان علمی رابطہ کا کام دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اس مفید سلسلہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اس جلد سے جو خالص عملی اور ذوقی ہے، ذکر اور دعا کی دولت حاصل کرنے اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی زندہ اور تابندہ اور دائم و قائم تعلق کے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

”ابو الحسن علی ندوی“

وہب چہ

از مولف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا وَسَلَامًا

یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ اور آپ کی ہدایت و تعلیم کا ہر باب اور ہر شعبہ اہل نظر کے لئے آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے، لیکن ایک خاص شعبہ کو اس لحاظ سے امتیاز حاصل ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت و خشیت، انجبات و انابت اور اس کی رحمت اور جلال و جبروت کا دائمی استحضار اور ذکر یاد دعا کی شکل میں اس کے مشاہدہ و قیام و تعلق و وابستگی جس کا اندازہ مختلف احوال و اوقات کی آپ کی دعاؤں اور ان کا ذکر سے ہوتا ہے جو آپ کی بنیان مبارک پر جاری رہتے تھے اور جن کی آپ دوسروں کو تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ صحابہ کرامؓ اور بعد کے راویان حدیث نے آپ کی میراث کے اس عزیز ترین ذخیرے کو لفظ بہ لفظ محفوظ کرنے کا۔۔۔ قریب قریب قرآن مجید کی طرح۔۔۔ خصوصی اہتمام کیا تھا، اس لئے الحمد للہ وہ پورا سرمایہ محفوظ ہے، اور یہ آپ کا وہ زندہ جاوید معجزہ ہے جو آج بھی پوری تابانی کے ساتھ روشن ہے، اور جس کو دیکھ کے اور جس میں غور و فکر کر کے ہر معمولی عقل و فہم والا انسان اگر چاہے تو آج بھی آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں وہ یقین و اطمینان حاصل کر سکتا ہے جو آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو دیکھ کے حاصل کیا جاسکتا تھا۔

راقم سطور کو جب کبھی غیر مسلموں میں سے کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنے کا موقع ملا جس کے متعلق

اندازہ ہوا کہ اللہ کے اس بندے کی فطرت سلیم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے موضوع پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لئے آگاہ ہے، تو اس کے سامنے سب سے پہلے آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیم کا ہی پتہ ہو گا۔ —————

اب سے فریبا چودہ سو سال پہلے آپ ایک ایسے عطاء اور ایسے احوال میں پیدا ہوئے اور پہلے بڑھے جو معرفت الہی اور خدا آشنائی کے نور سے بالکل خالی تھا اور جہاں کفر و شرک اور خدا فراموشی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، پھر آپ نے لکھنا پڑھنا بھی بالکل نہیں سیکھا، بلکہ اُمّی رہے، یعنی ملل کے بیٹ سے جیسے بے بڑھے لکھے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی رہے، اس لئے کسی کتاب اور تحریری سرمایہ سے استفادہ کا بھی آپ کے لئے امکان نہیں تھا۔ ایسی حالت میں انسانی فطرت کے عام تجربہ کے لحاظ سے آپ کا جو حال اور جو رنگ ڈھنگ ہونا چاہئے تھا اس کا اندازہ کرنا کسی کے لئے بھی مشکل نہیں ہے۔

اس کے بعد میں نے ان کو مختلف احوال و اوقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں اور اللہ کی حمد و ثناء، لوکل و تقویٰ اور استغاثہ و استغفار کے بعض کلمات جو آپ کی زبان مبارک پر جاری رہتے تھے، ان میں کی آپ دوسروں کو تلقین فرماتے تھے ترجمہ کر ساتھ منائے اور اللہ کی توفیق کے مطابق ان کے مطالب کی کچھ وضاحت کی اور ان سے کہا کہ اب آپ عقیدت احرام اور مخالفت و عناد کے تمام جذبات و خیالات سے اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے سوچئے اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت اُس کے جلال و جبروت اور اس کی رحمت کے دائمی استحضار کی یہ کیفیت اور یہ ہمہ وقتی تعلق و وابستگی جو ذکر و دعا کے ان کلمات میں آپ نے محسوس کی یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہو گئی تھی؟ ————— میں نے ان سے کہا کہ جو شخص ہٹ دھرمی سے کام نہ لے وہ یہ کہنے اور ماننے پر مجبور ہو گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص بخشش و عنایت سے وحی اور الہام کے راستے سے آپ کو حاصل ہوا تھا، اس کے سوا اس کی کوئی توجیہ نہ کر سکے گا۔

اس عاجز کا تنوئی صدی تجربہ ہے کہ جس کے سامنے بھی یہ بات اس طرح رکھنے کا موقع ملا،

اُس نے کم از کم اپنے انتہائی شکر کا اظہار اور آپ کی غیر معمولی روحانی عظمت کا اعتراف ضرور کیا۔
ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو ایمان کی بھی توفیق ملی اور انھوں نے آپ کو اللہ کا نبی و رسول مان کر
آپ کی حلقہ بگوشی اختیار کر لی۔

یہ بجز یہ تو غیر مسلموں کے بارے میں ہوا اور بار بار ہوا۔ خود اپنا حال یہ ہے کہ اگر شیطان کبھی کوئی
تشکیکی و سوسہ دل میں ڈالتا ہے تو اپنے ایمان و یقین کی تجدید اور "لِيُطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا" والی
اطمینانی کیفیت اپنے باطن میں پیدا کرتے کے لئے یہی نسخہ استعمال کرتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے منقول شدہ اذکار و دعوات میں تفکر کرتا ہوں۔ الحمد للہ اس سے ہر دوسرے فورہ پر کراڑ جاتا ہے
اور ذہن و قلب یقین و اطمینان سے معمور ہو جاتے ہیں۔

علاوہ ازیں کتاب اللہ اور احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اُمت کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و شریعت کی جو نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی ہے اُس کے تمام
شعبوں میں ذکر و دعا کی حیثیت اصل مقصود اور مغز کی ہے۔ حتیٰ کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ عبادات کے
بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا خاص مقصد اور ان کی دُوح ذکر و دعا ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ بندہ کا
کوئی عمل اور اس کی کوئی قربانی خواہ دنیا میں اس کو کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو اللہ کی نگاہ میں ذکر و دعا کے
برابر نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ جس طرح کوئی غذا معدہ کے لئے اُس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ
اس میں نمک یا شیرینی یا ترشی کی آمیزش نہ ہو اسی طرح اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا
جب تک اُس میں ذکر و دعا کا عنصر شامل نہ ہو۔

پھر یہ بھی ایک معلوم و مسلم حقیقت ہے کہ ذکر و دعا اللہ تعالیٰ کے قُربِ خصوصی اور حصولِ
مقام و ولایت کا خاص و الخاص وسیلہ ہے، اور اُمت میں جن لوگوں کو وہ رہنمائی و ہدایت حاصل ہوئی

لے حق پرستوں کے کتاب کے ابتدائی صفحات میں وہ آیات و احادیث ناظرین کے سامنے آجائیں گی جن سے
ذکر و دعا کے بارے میں یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ۱۲

یہ دولت نصیب ہوئی ہے، اُن کی زندگیوں میں ذکر و دعا کا عنصر غالب اور نمایاں رہا ہے۔
 ذکر و دعا کے شعبہ کی اس خصوصی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے بڑی آرزو تھی کہ
 ”معارف الحدیث“ کی تالیف کے سلسلہ میں اذکار و دعوات والی احادیث کے ترجمہ و تشریح کی
 خدمت بھی اللہ تعالیٰ اس بندہ سے لے لے، اور میرے اعمال نامہ میں یہ بھی درج ہو جائے۔ الحمد للہ
 یہ آرزو پوری ہو گئی، اور چار سو صفحات کی مستقل جلد ”کتاب الاذکار والدعوات“
 تیار ہو گئی۔۔۔۔۔ میں اپنے اس حال کا اظہار بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی اس عنایت و
 توفیق پر مجھے بے حد خوشی اور شادمانی ہے۔۔۔۔۔ کاش! میں اس عظیم نعمت کا کچھ شکرا دکر سکتا۔
 قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے: ”قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَدْ اَلَيْكَ خَلْقُ حَوا (۶۷)“
 مجھ گنہگار کو اپنے رب کریم کی رحمت سے اس کی بھی پوری امید ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب
 میرے لئے اور اُن بے شمار پڑھنے والوں کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس میراث کی
 قدر اور اُس سے استفادہ کریں گے جو اس میں پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و مغفرت کا
 وسیلہ بنے گی۔ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ۔

اس جلد کے متعلق کچھ ضروری باتیں!

(۱) اس جلد میں اذکار و دعوات سے متعلق ۳۲ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ پہلی جلدوں
 کی طرح اس جلد کی حدیثیں بھی زیادہ تر ”مشکوٰۃ المصابیح“ اور ”جمع الفوائد“ سے لی گئی ہیں۔
 کچھ حدیثیں ”کنز العمال“ سے بھی لی گئی ہیں۔ اور تخریج میں ابھی کتابوں پر اعتماد کیا گیا ہے بعض
 حدیثیں براہ راست کتب صحاح صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ سے
 بھی لی گئی ہیں۔

(۲) جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لی گئی ہے اُس کی روایت اگرچہ حدیث کی دوسری
 کتابوں میں بھی لی گئی ہو، لیکن مشکوٰۃ المصابیح کے طریقہ کی پیروی میں حوالہ صرف صحیحین ہی کا دیا

لے اللہ کے فضل و انعام اور اُس کی رحمت پر بندوں کو خوش ہونا چاہئے۔

گیا ہے، کیونکہ کسی حدیث کا ان دونوں سے کسی ایک میں ہونا بھی اُس کی صحت کی کافی ضمانت ہے۔
اس پر علماء دین کا قریب قریب اتفاق ہے۔

(۳) اصل مقصد چونکہ تذکرہ و تفہیم ہے اس لئے حدیثوں کے ترجمہ میں نحوی ترکیب اور
فعلی ترجمہ کی پابندی نہیں کی گئی ہے بلکہ صحیح مطلب کی وضاحت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

اپنے باتو فیق ناظرین سے آخری گزارش یا وصیت

پہلی چاروں جلدوں کے دیباچہ میں بھی یہی کی گئی تھی، اور اب بھی یہی ہے۔۔۔ کہ
حدیث نبوی کا مطالعہ صرف اضافہ معلومات کے لئے اور علمی سیر کے طور پر ہرگز نہ کیا جائے
بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے کے لئے اور رشد و ہدایت
حاصل کرنے اور عمل کر۔ نہ کہ انیت سے کیا جائے۔ نیز درس و مطالعہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ
کی عظمت و محبت کو دل میں بیدار کیا جائے، اور اس طرح ادب اور توجہ سے پڑھایا سنا جائے کہ
گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ہم حاضر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اور ہم
سن رہے ہیں۔۔۔ اگر ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو ان انوار و برکات اور ایسانی
کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاء اللہ ضرور نصیب ہوگا جو عہد نبوی کے اُن خوش نصیبوں کو حاصل
ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روحانی استفادہ
کی دولت عطا فرمائی تھی۔۔۔ آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے، اور اس خدمت کے اتمام کیلئے
محسن توفیق کی استدعا، اور غلطیوں اور گناہوں کی معافی کی التجا!۔

اللہ کی رحمت اور اُس کے بندوں کی دعاؤں کا محتاج و طلبکار

عاجز و گنہگار بندہ

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۱۰ محرم الحرام ۱۳۸۹ھ - ۲۹ مارچ ۱۹۶۹ء

معارفِ حدیث جلد ہفتم
کتاب الذکار والدعوات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
وَسَبِّحُوهُ ثَلَاثًا وَارْبَعًا وَخَمْسًا

الاعتراف ۴۱-۴۲

اے ایمان والو! (دل و زبان سے) اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ اور
(غاصر) صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔

وَاذْكُرُوا خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

الاعتراف ۵۶

اور (اپنی حلاؤں پر اللہ کی بکرت اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے
اور اس کے رحم و کرم سے) اُمیدیں رکھتے ہوئے اللہ سے دُعائیں
کیا کرو۔ خدا کی رحمت اُن بندوں سے قریب جو نیک کردار ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسی سلسلہ معارف الحدیث میں "کتاب الطہارۃ" کے بالکل شروع میں "حجۃ الشریعۃ" کے حوالہ سے حضرت شاہ ولی اللہؒ کا یہ ارشاد نقل کیا جا چکا ہے کہ :
 "اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے مجھے یہ حقیقت سمجھا دی ہے کہ فلاح و سعادت کی جس شاہراہ کی طرف دعوت دینے کے لئے انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی (جس کا نام شریعت ہے) اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں، اور ابواب کے تحت سیکڑوں ہزاروں احکام ہیں، لیکن اپنی اس بے پناہ کثرت کے باوجود وہ سب بس بن چار اصولی عنوانوں کے تحت آجاتے ہیں :۔ طہارت، انجبات، سماحت، عدالت۔"

یہ لکھنے کے بعد شاہ صاحبؒ نے ان چاروں میں سے ہر ایک کی حقیقت بیان کی ہے جس کے مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ بلاشبہ ساری شریعت ان ہی چار شعبوں میں منقسم ہے۔

جلد سوم میں (کتاب الطہارۃ) کے شروع میں حضرت شاہ صاحبؒ کے اس سلسلہ کلام کا صرف وہ حصہ تلخیص کے ساتھ نقل کیا گیا تھا جس میں انہوں نے طہارت کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔

انجبات کی حقیقت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو مختصر

انفاذ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ وہ

مقیم اور خون و محبت کی کیفیات اور رضا جوئی و عنایت طلبی کے
جذبہ کے ساتھ اشد ذوالجلال والجمروت کے حضور میں ظاہر و باطن سے
اپنی بندگی و نیاز مندی اور محتاجی و رحمت طلبی کا اظہار ہے۔

یہی کا دوسرا معروف عام عنوان عبادت ہے مگر وہی انسانوں کی تخلیق کا خاص
مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔

حضرت شاہ صاحب نے سعادت کے ان چاروں شعبوں پر حجتہ الشریعہ مقصودم
میں ابواب الاحسان کے ذیل میں بھی کلام فرمایا ہے وہاں فرماتے ہیں کہ: ”ان میں سے پہلی
چیز یعنی طہارت کی تحصیل کے لئے وضو اور غسل وغیرہ کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری بنیاً
یعنی انجبات کی تحصیل کا خاص وسیلہ نماز اور اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔“
بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ فی الحقیقت ذکر اللہ ہی انجبات کا مخصوص وسیلہ ہے اور
اور نماز اور تلاوت اور اسی طرح دعا بھی اس کی خاص خاص شکلیں ہیں۔

بہر حال نماز اور ذکر اللہ اور تلاوت کلام مجید ان سب کی غرض و غایت اس سُبُک
صفت کی تحصیل و تکمیل ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے انجبات کے عنوان سے
ادا کیا ہے، اس لئے یہ سب ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں۔

نماز کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث، اور آپ کے ارشادات
وعمولات اللہ کی توفیق سے اس سلسلہ کی تیسری جلد میں پیش کئے جا چکے۔ اذکار و دعوات
اور تلاوت قرآن مجید سے متعلق حدیثیں اب اس پانچویں جلد میں پیش کی جا رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہنے والے اپنے اس گنہگار بندے کو، اور پڑھنے والے حضرات کو ان احادیث
پاک پر عمل کرنے اور پورا نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ”ذکر اللہ“ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور عبادت مستغفار وغیرہ سب ہی کو شامل ہے، اور یہ سب اس کی خاص خاص شکلیں ہیں۔ لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ”ذکر اللہ“ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آگے درج ہونے والی بعض احادیث سے صراحتہ معلوم ہو گا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی اور طہار اعلیٰ سے اس کے ربط کا خاص اخص وسیلہ ہے۔

شیخ ابن قیم نے ”مدارج المسالکین“ میں ذکر اللہ کی عظمت و اہمیت اور اس کی برکات پر ایک بڑا بصیرت افروز اور روح پرور مضمون لکھا ہے، اس کے ایک حصہ کا خلاصہ ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ آگے درج ہونیوالی احادیث میں ذکر اللہ کی جو عظمت بیان ہوگی اس مضمون کے مطالعہ کے بعد اس کا سمجھنا انشاء اللہ آسان ہو گا۔ فرماتے ہیں:۔

قرآن مجید میں ذکر اللہ کی تاکید و ترغیب کے ہم کو مندرجہ ذیل دس عنوانات ملتے ہیں:۔

(۱) بعض آیات میں اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد فرمایا گیا ہے:۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ
مُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ (احزاب ۵۷)

اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد
کیا کرو، اور صبح و شام اس کی
پاکی بیان کرو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے: —

وَإِذْ كُذِّبَتْكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔
(اعراف ۲۳۷)

اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے ہی میں
(یعنی دل سے) گڑ گڑا کر اور خوف کی
کیفیت کے ساتھ۔

(۲) بعض آیات میں اللہ کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے
سے شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی ذکر اللہ کی تاکید ہی کا
ایک عنوان ہے — مثلاً ارشاد ہے: —

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔
(اعراف ۲۳۷)

اور نہ ہونا تم غفلت والوں
میں سے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: —

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أَنْفُسَهُمْ۔
(الحشر ۱۷)

اور تم نہ بنو جنہوں نے اللہ کو
بھلا دیا پھر اس کی یاداش میں (اللہ نے
ان کو ان کے نفس بھلا دیئے) اور خدا فراموشی کے
نتیجہ میں وہ خود فراموش ہو گئے۔

(۳) بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ فلاح اور کامیابی اللہ کے ذکر کے
کثرت کے ساتھ وابستہ ہے — ارشاد ہے: —

وَإِذْ كُرِّدَ اللَّهُ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (سورۃ الحجہ ۲۷)

اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو بہت
فلاح و کامیابی کی امید کر سکتے ہو۔

(۳) بعض آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ذکر کے صلہ میں ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص معاملہ کیا جائے گا، اور ان کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ایمان والے بندوں اور بندوں کے چند دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے: —

..... وَالَّذِينَ كَرِهُوا
كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهُوا
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا۔

... اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے العابدوں اور بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور عظیم ثواب۔

(الاحزاب، ۵۷)

(۵) اسی طرح بعض آیات میں آگاہی دی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی بہاروں اور لذتوں میں منہمک اور مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ مثلاً سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا گیا ہے: —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔

اے ایمان والو! تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے گھائے اور نقصان میں رہیں گے۔

(المنافقون، ۲۷)

یہ تینوں عنوانات بھی ذکر اللہ کی تاکید اور ترغیب کے لئے بلاشبہ بڑے

نثر ہیں۔

(۶) بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندے ہمیں یاد کرینگے
ہم ان کو یاد کرینگے اور یاد رکھیں گے۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ
وَاَشْكُرْوا لِي وَلَا تَكْفُرُون.
(بقراءۃ - ۱۸۷)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ بندے کی اس سے بڑی سعادت و کامیابی
اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اس کو یاد کرے
اور یاد رکھے۔

(۷) بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے
مقابلہ میں عظمت و توقیت حاصل ہے، اور اس کائنات میں وہ ہر چیز
سے بالاتر اور بزرگ تر ہے۔

وَلَنْ كُتْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
(عنکبوت، ۵۷)

اور یقین کر دو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے
بزرگ تر ہے۔

بیشک اگر بندے کو عرفان نصیب ہو تو اللہ کا ذکر اس کے لئے اس ساری
کائنات سے عظیم تر ہے۔

(۸) بعض آیات میں بڑے اونچے درجہ کے اعمال کے بارے میں ہدایت
فرمائی گئی ہے کہ ان کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہونا چاہئے، گویا ذکر اللہ ہی کو
ان اعمال کا "خاتمہ" بنانا چاہئے۔ مثلاً نماز کے بارے میں
ارشاد فرمایا گیا ہے:۔

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کا ذکر

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔
کرو (ہر حال میں) کھڑے بیٹھے
اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے۔

(النساء، ع ۵)

اور خاص جمعہ کی نماز کے بارے میں ارشاد ہے: —

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو (باجائز ہے)
کہ تم (مسجد سے نکل کر) اپنے کام کاج کے
سلسلہ میں (زمین میں چلو پھرو، اور
اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس حالت
میں بھی اللہ کا خوب ذکر کرو، پھر تم
فلاح کی امید کر سکتے ہو۔
(المجمہ، ع ۲۴)

اور حج کے بارے میں ارشاد ہے: —

فَاِذَا قُضِيَتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
اِبَاءَ كُمْ اَوْ اَشْلَآ ذِكْرًا۔
پھر جب تم اپنے مناسک اکر کے فارغ
ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم (تغافلہ
طور پر) اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے
بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔
(بقرہ، ع ۲۵۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ درجہ کی عبادات سے
فارغ ہونے کے بعد بھی بندہ کے لئے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی
گنجائش نہیں ہے، بلکہ ان سے فراغت کے بعد بھی اس کے دل میں اور
اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہئے، اور اسی کو ان اعمال کا خاتمہ
بننا چاہئے۔

(۹) بعض آیات میں ذکر اللہ کی ترغیب اس عنوان سے دی گئی ہے کہ

دانش مند اور صاحب بصیرت بندے وہی ہیں جو ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے جس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہوں وہ عقل و بصیرت سے محروم ہیں۔ مثلاً سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا گیا ہے:۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
يَقِينًا زَيْنَ وَآسَمَانَ كِي تَخْلِقَ فِي
أَوْرَاتِ أَوْرَدَنَ كِي تَبْدِيلِيَّوْنَ فِي
كُلِّ نَشَانِيَا هِي، اُنْ اَرْبَابِ نَبِيَّش
كِي لِيْ جَوْ كُطْرِيْ بِيْطِيْ اَوْرِيْ لِيْطِيْ
كِي حَالَتِ فِيْ بِيْ اَلْشَّرْ كِيَا دَكْرَتِيْ هِي
(اور اس سے غافل نہیں ہوتے)۔

(آل عمران، ۲۰۷)

(۱۰) بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچے اعمال صالحہ کا مقصد اور ان کی رُوح ذکر اللہ ہے۔ مثلاً نماز کے بارے میں ارشاد ہے:۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (ظہ، ۱۷) میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔
اور مناسک حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَرَمْيُ الْجِمَارِ كَذِكْرِ اللَّهِ
بَيْتِ اللَّهِ كَالطَّوَافِ اَوْرَصَفَا دَمْرُوْه
كِي دَرْمِيَانِ سَعْيِ، اَوْرِجَرَاتِ كِي دَمِيْ
يِيْ سَبْ چيزِيْ ذِكْرِ اَلْشَّرْ هِي كِي لِيْ
مَقْرُوْهِيْ هِي۔

اور جہاد کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے: —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا
وَادْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ۔

اے ایمان والو! جب تمہاری ٹہبیر
ہو جائے کسی دشمن فوج سے، تو
ثابت قدم رہو (اور قدم جما کے جنگ کرو)
اور اللہ کا ذکر کرو، اُمید ہے کہ تم

(انفال، ۶۷)

فلاح یاب ہو گے۔

اور ایک حدیث قدسی میں ہے: —

إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي
الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ
مُلاَقِي قِرْنَهُ۔

میرا بندہ مکمل بندہ وہ ہے جو اپنے
حریف مقابل سے جنگ کے وقت
بھی مجھے یاد کرتا ہے۔

قرآن و حدیث کے ان نصوص سے ظاہر ہے کہ نماز سے نیکر جہاد تک
تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان ذکر اللہ ہے۔ — اور یہی ذکر
اور دل و زبان سے اللہ کی یاد وہ پروانہ ولایت ہے کہ جس کو عطا ہو گیا وہ
واصل ہو گیا، اور جس کو عطا نہیں ہوا وہ دُور اور غُور رہا۔ یہ ذکر اللہ والوں
کے قلوب کی غذا اور ذریعہ حیات ہے، اگر وہ ان کو نہ ملے تو جسم ان قلوب
کے لئے قبور بن جائیں۔ اور ذکر ہی سے دلوں کی دنیا کی آبادی ہے، اگر
دلوں کی دنیا اس سے خالی ہو جائے تو بالکل ویرانہ ہو کر رہ جائے۔ اور
ذکر ہی اُن کا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ روحانیت کے دہزنوں سے جنگ
کرتے ہیں، اور وہی اُن کے لئے وہ ٹھنڈا پانی ہے جس سے وہ اپنے باطن
کی آگ بجھاتے ہیں، اور وہی اُن کی بیماریوں کی وہ دوا ہے کہ اگر ان کو
نہ ملے تو ان کے دل گرنے لگیں، اور وہی وسیلہ ربط ہے اُن کے اور اُن کے

حَلَامُ الْغُيُوبِ دَبَّ كَيْ دَرَمِيَان — کیا خوب کہا گیا ہے۔ ۵
 إِذَا مَرَضْنَا نَدَاؤُنَا بِذِكْرِكَ ۖ فَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فَتَقْرَأُ عَلَيْنَا فَيَقْرَأُ عَلَيْنَا فَيَقْرَأُ عَلَيْنَا
 جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو تمھاری یاد سے اپنا علاج کرتے ہیں اور جب کسی وقت
 یاد سے غافل ہو جائیں تو مرنے لگتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے جس طرح بینا آنکھوں کو روشنی اور بینائی سے منور
 کیا ہے اسی طرح ذکر کرنے والی زبانوں کو ذکر سے مزین فرمایا ہے، اسی لئے
 اللہ کی یاد سے غافل زبان اُس آنکھ کی طرح ہے جو بینائی سے محروم ہے
 اور اُس کان کی طرح ہے جو شنوائی کی صلاحیت کھو چکا ہے، اور اُس
 ہاتھ کی طرح ہے جو مفلوج ہو کر بیکار ہو گیا ہے۔

ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جو حق جل جلالہ اور اس کے بند
 کے درمیان کھلا ہوا ہے اور اس سے بندہ اس کی بارگاہِ عالی تک پہنچ
 سکتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ دروازہ
 بند ہو جاتا ہے — کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے۔ ۵

فَنَشِيَانُ ذِكْرَ اللَّهِ مَوْتٌ قُلُوبِهِمْ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقَبُورِ قَبُورٌ
 وَأَنْدَامُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُحُومٍ وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورٌ
 [اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اور فراموش کر دینا ان کے قلوب کی موت ہے، اور
 ان کے جسم زمین والی قبروں سے پہلے ان کے مردہ دلوں کی قبریں ہیں
 اور ان کی رو حیں سخت دشت میں ہیں ان کے جسموں سے، اور ان کے لئے
 قیامت اور حشر سے پہلے زندگی نہیں۔]

(مختصا من کلام الشیخ ابن قیم فی مدارج السالکین)

ناچیز راقم سطور عرض کرتا ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس میں ذکر اللہ کی تاکید و ترغیب کے

جن دس عنوانات کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں ان کے علاوہ بھی بعض عنوانات سے ذکر اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا گیا ہے کہ: —

”قلوب کو (یعنی اللہ سے رابطہ رکھنے والوں کے دلوں اور ان کی روحوں کو) اللہ کے ذکر ہی سے چین و اطمینان حاصل ہوتا ہے“ — لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ (جہان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے)۔

ذکر اللہ کی تاثیر اور برکت کے بارے میں ایک دوسرے ربانی محقق اور صوفی حضرات ”توصیع الجواہر المکیہ“ کے چند فقروں کا ترجمہ بھی پڑھ لیا جائے۔ آگے درج ہونیوالی اس باب کی احادیث کے سمجھنے میں انشاء اللہ اس سے بھی خاص مدد ملے گی۔ فرماتے ہیں: —

”قلوب کو نورانی بنانے اور اوصافِ رویہ کو اوصافِ حمیدہ میں تبدیل کروینے میں سب طاعات و عبادات سے زیادہ زود اثر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔“

خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: —

بلاشبہ نماز گندی اور ناشائستہ باتوں سے	إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
روکتی ہے اور یہ یقینی حقیقت ہے کہ	عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی چیز ہے۔	وَلَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ أَكْبَرُ۔

اور اکابر نے فرمایا ہے کہ: —

”ذکر کا عمل قلب کو صاف کرنے میں بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ تانے کو صاف کرنے اور مانجھنے میں بالو۔ اور باقی دوسری عبادات کا عمل قلوب کی صفائی کے بارے میں ویسا ہے جیسا کہ تانے کے

صاف کرنے میں صابون کا عمل ————— (ترصیح الجواہر المکیہ)
 اس تمہید کے بعد ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارشادات پڑھئے! —————

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
 إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ
 عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے کچھ بندگانِ خدا
 اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں
 اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمتِ اسی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں
 لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ مقربین
 میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے صراحتہ معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کے
 ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے کی خاص برکات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
 نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے: —————

”اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر
 ذکر وغیرہ کرنا رحمت و سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے۔“

(حجۃ اللہ البالغہ، ج ۲)

اس حدیث میں اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لئے چار خاص نعمتوں کا ذکر

کیا گیا ہے :- ایک یہ کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ رحمت الہی ان کو اپنے آغوش اور سایہ میں لے لیتی ہے ، اور ان دونوں نعمتوں کے لازمی نتیجہ کے طور پر تیشیری نعمت اُن کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اُن کے قلب پر ”سکینت“ نازل ہوتی ہے جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ہے ۔ یہاں سکینت سے مراد خاص درجہ کا قلبی اطمینان اور روحانی سکون ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ کے طور پر نصیب ہوتا ہے ، اسی کو اہل سلوک ”جمہیت قلبی“ بھی کہتے ہیں ۔

اس دولت اور نعمت کا صاحب سکینہ کو احساس اور شعور بھی ہوتا ہے ۔ اور ذکر بندوں کو ملنے والی چوتھی نعمت جس کا اس حدیث میں سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقہ میں ان ذکر بندوں کا ذکر فرماتے ہیں ۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ : — دیکھو آدمؑ ہی کی اولاد میں سے میرے یہ بھی بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں غائبانہ ہی ایمان لائے ہیں ، اس کے باوجود محبت و خشیت کی کیسی کیفیت اور کیسے ذوق و شوق اور کیسے سوز و گداز کے ساتھ میرا ذکر کر رہے ہیں ۔

بلاشبہ مالک الملک کا اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا اس طرح ذکر فرمانا وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ۔

اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ رکھے ۔

(فائدہ) اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملا کہ اگر اللہ کا کوئی ذکر بندہ اپنے قلب و باطن میں ”سکینت“ کی کیفیت محسوس نہ کرے (جو ایک محسوس کی جانے والی چیز ہے) تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ ابھی وہ ذکر کے اُس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے جس پر نعمتیں موعود ہیں ، یا اس کی زندگی میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں جو آثار ذکر کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ۔ بہر حال اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہئے ۔

رَبِّ کریم کے وعدے بحق ہیں ۔

(۲) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ
 فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ
 قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَالِكُ؟ قَالُوا اللَّهُ مَا
 أَجْلَسَنَا غَيْرُهُ قَالَ أَمَّا إِنِّي لَمَّا اسْتَحْلِفْتُكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ
 وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ هَهُنَا قَالُوا
 جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ
 بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَالِكُ؟ قَالُوا اللَّهُ مَا
 أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَالِكُ قَالَ أَمَّا إِنِّي لَمَّا اسْتَحْلِفْتُكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ
 وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِئِيلٌ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي
 بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ

رواہ مسلم

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
 مسجد میں قائم ایک حلقہ پر پہنچے تو آپ نے اُن اہل حلقہ سے پوچھا: تم یہاں کس لئے
 بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے
 کہا: کیا اللہ کی قسم! تم میری ذرا شر ہی کے لئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا:
 قسم خدا! ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد اللہ کے ذکر کے سوا نہیں ہے۔ حضرت
 معاویہ نے کہا: آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے کسی بدگمانی کی بنا پر
 آپ لوگوں سے قسم نہیں لی ہے، اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے جس درجہ کا تعلق اور قرب مجھے حاصل تھا اُس درجہ کے تعلق والا کوئی آدمی آپ کی
 حد نہیں مجھ سے کم بیان کرنے والا نہیں ہے (یعنی میں روایت حدیث میں بہت

زیادہ احتیاط کرتا ہوں اس لئے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی نسبت بہت کم حدیثیں بیان کرتا ہوں مگر اس وقت ایک حدیث ذکر کرتا ہوں اور میں نے اسی کی پیروی میں آپ لوگوں سے قسم لی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے ایک حلقہ کے پاس پہنچے، آپ نے اُن سے پوچھا: آپ لوگ یہاں کیوں جڑے بیٹھے ہیں؟ انھوں نے عرض کیا: ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اُس نے جو ہم کو ہدایت سے نوازا اور ایمان و اسلام کی توفیق دے کر احسانِ عظیم فرمایا اس پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا قسم اللہ کی! تم اسی لئے بیٹھے ہو؟ انھوں نے عرض کیا: قسم اللہ تعالیٰ کی! ہم صرف اسی لئے بیٹھے ہیں اور یہی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہیں معلوم ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کسی بدگمانی کی بٹاپر تم سے قسم نہیں لی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی جبرئیل امین میرے پاس آئے اور انھوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فخر و مباہات کے ساتھ فرشتوں سے تم لوگوں کا ذکر

(صحیح مسلم)

فرما رہا ہے

(تشریح) معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کا ایک جگہ بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اُس کی باتیں کرنا، اُس کی حمد و تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کو بیحد پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کے لئے اپنی رضا کا اظہار فرماتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَ

تَحَرَّكَتْ بَنِي شَفَاتِهِ _____ رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں

اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اُس وقت میں اپنے اُس بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

(صحیح بخاری)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی ایک معیت وہ ہے جو اس کائنات کی ہر اچھی بُری چیز کو اور ہر مومن و کافر کو ہر وقت حاصل ہے۔ کوئی چیز بھی کسی وقت اللہ سے دُور نہیں، اللہ ہر چیز کو محیط ہے، ہر جگہ اور ہمہ وقت حاضر و ناظر ہے۔ اور ایک معیت رضا اور قبول والی معیت ہے۔ اس حدیث قدسی میں جس معیت کا ذکر ہے وہ یہی رضا اور قبول والی معیت ہے اور حدیث کا مدعا یہ ہے کہ جب میرا بندہ میرا قُرب اور میری رضا حاصل کرنے کے لئے میرا ذکر کرتا ہے تو اس کو میرے قُرب و رضا کی دولت فوراً حاصل ہو جاتی ہے، وہ میری چاہت میں میرا ذکر کرتا ہے اور میں اُس وقت اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں۔ اس طرح اسے وہ دولت نقد مل جاتی ہے جو وہ ذکر کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوات کی طلب اس کا ذوق و شوق اور پھر وہ دولت نصیب فرمائے۔

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَةٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اور میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے حجاب میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کروں گا۔ اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے

یاد کرے تو میں ان سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا (یعنی ملائکہ کی جماعت میں

اور ان کے سامنے) — (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کے پہلے جملے (أَنَا عِنْدَ خَلْقِ عِبْدِي نَبِيٍّ) کا مطلب یہ ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا یقین قائم کرے گا تو میرا معاملہ اس کے ساتھ بالکل اُسی کے مطابق ہوگا۔ مثلاً وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رحم اور کرم کا یقین کرے تو اللہ تعالیٰ کو رحیم و کریم ہی پائے گا۔ اس لئے بندہ کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا یقین کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے۔ حدیث کے آخری حصہ میں جو فرمایا گیا ہے اُس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مجھے خلوت میں اس طرح یاد کرتا ہے کہ اُس کے اور میرے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی تو میری عنایت بھی اُس کے ساتھ اسی طرح مخفی ہوتی ہے۔

میان عاشق و معشوق درزیت کرانا کا تبیس را ہم خبر نیست

اور جب بندہ جلوت میں اور دوسروں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے (جس میں دعوت و ارشاد اور حفظ و نصیحت بھی داخل ہے) تو اس بندہ کے ساتھ اپنے تعلق اور اس کی قبولیت کا ذکر میں فرشتوں کے سامنے بھی کرتا ہوں جس کے بعد وہ بندہ فرشتوں میں مقبول و محبوب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں بھی اس کو قبول عام اور محبوبیت عامہ حاصل ہو جاتی ہے۔

اسی سنت اللہ کا یہ ظہور ہے کہ بہت سے عرفاء و کاملین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے خاص تعلق کا اِخفا کرتے ہیں اگرچہ اللہ کے ہاں اُن کو مقبولیت کا خاص و الخاص مقام حاصل ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا، اور جن کا تعلق باللہ اور دعوت الی اللہ ظاہر اور جلی قسم کی ہوتی ہے اُن کو دنیا میں بھی مقبولیت عامہ حاصل ہو جاتی ہے۔

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جَمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جَمْدَانُ سَبَقَ الْمَفْرَدُونَ

قَالُوا وَمَا الْمُفَرَّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ — رواه مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں جمدان نامی پہاڑ پر سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا:۔ یہ پہاڑ جمدان ہے مُفَرَّدُونَ سبقت لے گئے عرض کیا گیا:۔ مُفَرَّدُونَ کون لوگ ہیں؟۔ آپ نے فرمایا:۔ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں — (صحیح مسلم)

(تشریح) جمدان ایک پہاڑی کا نام ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب ہی ایک دن کی مسافت پر ہے۔ متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے جس حصہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا شعور و احساس اُس حصہ زمین کو ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ:۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا آج اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ تجھ پر سے گزرا؟۔ جب وہ بتاتا ہے کہ ہاں گزرا، تو وہ کہتا ہے کہ تجھے بشارت ہو، مبارک ہو!۔ معلوم ہوتا ہے کہ جمدان پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہوئی کہ جو زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں انھوں نے قبول و رضا کے بڑے مقامات حاصل کر لئے اور وہ بہت آگے بڑھ گئے، تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ مُفَرَّدُونَ یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والے سبقت لے گئے۔ مُفَرَّدُونَ کے لغوی معنی ہیں اپنے کو سبے الگ اور اکیلا اور ہلکا پھلکا کر لینے والے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب و رضا کی طلب میں اپنے کو اس دنیا کی الجھنوں سے ہلکا کر لیں، اور سب طرف سے کٹ کے اکیلے اللہ کے ہو جائیں، یہی مقام تفرید ہے، اور یہی قرآن مجید کی خاص اصطلاح میں تَشَلُّل ہے (وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) پس ”الذَّاكِرُونَ وَالذَّاكِرَاتِ“ کے

مصدق وہی بندے ہیں جن کا یہ حال ہو اور جنہوں نے ہر طرف سے کٹ کر اللہ جل جلالہ کو اپنا قبلہ مقصود بنالیا ہو۔

دوسرے تمام اعمال کے مقابلہ میں ذکر اللہ کی فضیلت :

(۶) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَ أَذْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَ أَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَ الْوَرَقِ وَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَ يُضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالَوا بَلَى قَالَ ذَكُّوا اللَّهَ — رواه احمد و الترمذی و ابن ماجه

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے ملک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہِ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اُس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے! آپ نے

فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے۔ (مسند احمد جامع ترمذی سنن ابن ماجہ)

(تشریح) یہ حدیث اصل قرآن مجید کی آیت ”وَلَا يَكْفُرُ اللَّهُ“ کی تشریح و تفسیر ہے۔ بیشک ”وَلَا يَكْفُرُ“ اس لحاظ سے کہ وہ اصل و بالذات مقصدِ الٰہی ہے اور اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کا سب سے قریبی ذریعہ۔ دوسرے تمام اعمال سے بہتر اور بالاتر ہے اور یہ اُس کے منافی نہیں ہے کہ

کسی خاص حالت میں اور کسی ہنگامی موقع پر صدقہ اور انفاق لوجہ اللہ یا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے۔۔۔۔۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک اعتبار سے افضل و اہم ہو اور دوسرے اعتبار سے کوئی دوسرا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔۔۔۔۔ آگے درج ہونے والی حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیثوں کا مطلب مدعا بھی قریب قریب یہی ہے اور ان میں سے ہر حدیث سے دوسری حدیث کی شرح اور تائید ہوتی ہے۔

(۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيْ الْعِبَادِ أَفْضَلُ؟ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً۔۔۔۔۔

رواہ احمد و الترمذی

حضرت ابوسعید خدریؓ ہی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ! بندوں میں کون (یعنی کس عمل کا کرنے والا) سب سے افضل ہے اور قیامت میں کس کو اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے؟۔۔۔۔۔ آپؐ نے فرمایا، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندہ اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں۔ (یعنی فضیلت اور قیامت میں درجہ کی بلندی انھیں کے لئے ہے)۔۔۔۔۔

عرض کیا گیا:۔۔۔ یا رسول اللہ! کیا ان لوگوں کا درجہ اس بندے سے بھی اونچا ہے جو (سربکھٹ ہو کر) راہِ خدا میں جہاد کرے؟۔۔۔ آپؐ نے فرمایا، اگر کسی بندہ نے (اس طرح) جہاد میں جان بازی کی کہ دشمنانِ حق (کفار و مشرکین) کی صفوں میں گھس کر تلووار چلائی

یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر خون میں شرابور ہو گیا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجہ میں اُس سے افضل ہے۔

(مسند احمد جامع ترمذی)

(۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَالَةٌ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَجْنَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقُطَ

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ:۔ ہر چیز کی صفائی کے لئے کوئی صیقل ہے اور قلوب کی صیقل (یعنی ان کی صفائی کا خاص مسالہ) ذکر اللہ ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں۔۔۔ لوگوں نے عرض کیا:۔ یا رسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ہاں! وہ جہاد بھی عذاب خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر مؤثر نہیں جس کا کرنے والا ایسی جانبازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے۔

(دعوات کبیر البیہقی)

(تشریح) اصل حقیقت یہی ہے کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلہ میں ”ذکر اللہ“ افضل اور عند اللہ محبوب تر ہے (وَلَا يَزِيدُ اللَّهُ كِبْرًا) بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور اس کی وجہ سے جو سعادت اور شرف ذکر کے وقت حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے عمل کے وقت نہیں ہوتا، بشرطیکہ فکر عظمت اور محبت و خشیت اور دل کی توجہ کے ساتھ ہو۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد:۔ ”فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ“ (تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا)۔ اور حدیث قدسی:۔

عادۃً ڈالو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ (جامع ترمذی)
(تشریح) مطلب یہ ہے کہ تمہاری فلاح و کامیابی کے لئے بس یہی کافی ہے کہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہو۔

(۱۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ۔

رواہ احمد والبیہقی

حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ اللہ کا ذکر اتنا اور اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔

(مسند احمد مسند البیہقی)

(تشریح) اہل دنیا جو تعلق باللہ کی دولت سے محروم ہیں جب کسی ایسے اللہ والے کو دیکھتے ہیں جس کو یہ دولت نصیب ہے اور اس کی وجہ سے وہ دنیا کی طرف سے کسی قدر بے فکر اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا طلبی میں منہمک ہے اور اسی کے نام کی رٹ لگا رہا ہے، تو اپنے خیال کے مطابق وہ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ خود ہی دیوانے ہیں۔
 دوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد دوست فرزانہ کہ فرزانہ نہ شد

ذکر اللہ سے غفلت کا انجام حسرت محرومی اور دل کی قساوت :-

(۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَ الْكَافِرِ كُفِّرَ اللَّهُ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرْكٌ فَهُوَ مِنْ أَصْطَجِمٍ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرْكٌ۔

رواہ ابو داؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا، جو شخص کبیر بیٹھا اور اس نشست میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ نشست اس کے
بڑی حسرت اور خسران کا باعث ہوگی، اور اسی طرح جو شخص کہیں بیٹھا اور اس میں اس نے
اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ بیٹھنا اس کے لئے بڑی حسرت اور خسران کا باعث ہوگا۔

(سنن ابی داؤد)

(۱۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ
بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ فَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ
الْقَلْبُ الْقَاسِي

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو کیونکہ اس سے دل میں قساوت
(سختی اور جھجھی) پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں وہ آدمی اللہ سے زیادہ دُور ہو جس کے قلب میں

(جامع ترمذی)

قساوت ہو

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر زبان زیادہ چلانے کا عادی
ہوگا، اس کے دل میں قساوت یعنی جھجھی اور بے نوری پیدا ہوگی اور وہ اللہ کے قرب اور
اس کی خاص رحمت سے محروم رہے گا۔ اعاذنا اللہ منہ۔

کلماتِ ذکر اور ان کی فضیلت و برکت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کے ذکر کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی
اسی طرح اس کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ علم و معرفت
کامیابی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کا ذکر اس طرح کرتے جو اس کے شایانِ شان نہ ہوتا،
یا جس سے بجائے حمد و ثناء کے معاذ اللہ اس کی تنقیص ہوتی۔ عارف رومی نے اپنی مثنوی میں

حضرت موسیٰ اور ایک چرواہے کی جو حکایت بیان کی ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ذکر تلقین فرمائے ہیں وہ معنوی لحاظ سے
 مندرجہ ذیل چند قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ہیں:۔ یا اَن تُوَانِ مِیْنَ اللّٰہِ تَعَالٰی کی تنزیہ و
 تقدیس ہے (یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اُس بات سے منزہ اور پاک ہے
 جس میں عیب و نقص کا شائبہ بھی ہو) ”سُبْحَانَ اللّٰہ“ کا یہی مفہوم اور مدعا ہے۔
 یا اَن ہِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی کی حمد و ثنا ہے (یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ ساری خوبیاں اور
 تمام کمالی صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں اور اس لئے حمد و ثنا اُنہی کو سزاوار ہے)۔
 ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کی یہی خصوصیت ہے۔ یا اَن مِیْنَ اللّٰہِ تَعَالٰی کی توحید اور اس کی
 شانِ بیکتائی کا بیان ہے، چنانچہ ”لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ“ کی شان یہی ہے۔
 یا اَن مِیْنَ اللّٰہِ تَعَالٰی کی اس شانِ عارفی کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں منفی اور
 مثبت طور پر جو کچھ جانا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند و بالا اور وراۃ الوراۃ ہے،
 ”اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ کا یہی مفہوم و مدعا ہے۔ یا اَن کَلِمَاتِ مِیْنَ اس حقیقت کا اظہار ہے
 کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں، لہذا وہی اس کا
 حقدار ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ یہاں حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ
 لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ“ کی یہی نوعیت اور خصوصیت ہے۔

اس طرح کے کلمات ذکر کے علاوہ مختلف اوقات اور مختلف حاجتوں کے لئے جو
 دعائیں آپ نے تعلیم فرمائیں اُن کے بارے میں انشاء اللہ آگے تفصیلاً لکھا جائے گا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے درج ہونے والی حدیثوں میں جن کلمات ذکر
 کی تلقین فرمائی ہے وہ اختصار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس اور تہمید و توحید
 اور اس کی شانِ کبریائی و صمدیت کے بیان میں بلاشبہ معجزانہ شان رکھتے ہیں اور اس کی
 معرفت کے گویا دروازے ہیں۔

اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ذیل میں پڑھئے! —————

(۱۴) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

رواہ مسلم

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام کلموں میں افضل یہ چار کلمے ہیں: — ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”اللَّهُ أَكْبَرُ“

(صحیح مسلم)

(تشریح) اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں ”أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ“ کے بجائے ”أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ“ کے الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سب کلموں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے یہ چار کلمے ہیں۔

(۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ۔

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: — اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اُس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہوں۔

(تشریح) ان چاروں کلموں کا اجمالی مفہوم اوپر کی تہیدی سطروں میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا ہو گا کہ یہ نہایت مختصر اور ہلکے پھلکے چار کلمے اللہ تعالیٰ کی تمام مثبت و منفی صفاتِ کمال پر کس قدر حاوی ہیں بعض عرفاء کا ملین نے لکھا ہے کہ: —
 اللہ تعالیٰ کے تمام اسماءِ حسنیٰ جو اس کی تمام صفاتِ کمال کی ترجمانی کرتے ہیں ان میں سے کسی کا مفہوم بھی ان چار کلموں سے باہر نہیں ہے۔ — مَثَلًا الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الظَّاهِرُ جیسے اسماءِ حسنیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک سے ہر عیب و نقص کی نفی کرتے ہیں۔
 سُبْحَانَ اللَّهِ کا مفہوم ان سب پر حاوی ہے۔ اسی طرح الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْكَرِيمُ، الْعَلِيمُ، الْقَدِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَزِيزُ، الْحَكِيمُ جیسے وہ تمام اسماءِ حسنیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ایجابی صفاتِ کمال پر دلالت کرتے ہیں وہ سب الحمد للہ کے احاطے میں آجاتے ہیں۔ اسی طرح جو اسماءِ حسنیٰ اس کی وحدانیت و یکتائی اور اس کی شانِ لاشریکی و بے مثالی پر دلالت کرتے ہیں جیسے الْوَاحِدُ، الْاَحَدُ وغیرہ، ان کی پوری ترجمانی کلمہ ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ“ کرتا ہے علیٰ ہذا الْعَلِیِّ، الْاَعْلٰی، الْكَبِیْرُ، السَّمْعٰلِی جیسے اسماءِ حسنیٰ جن کا مفہوم مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کسی نے جانا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند و بالا اور ورا، الورا ہے۔ بلاشبہ کلمہ ”اللَّهُ اَكْبَرُ“ اس حقیقت کی بہترین تعبیر ہے۔

پس جس نے دل کے شعور و یقین کے ساتھ کہا بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ“ اُس نے اللہ کی ساری ثناء و صفت بیان کر دی، اور تمام اسماءِ حسنیٰ میں اللہ تعالیٰ کی جن ایجابی یا سلبی صفاتِ کمال کا بیان ہے دل سے اُن سب کی شہادت دے دی، اسلئے یہ چار کلمے اپنی قدر و قیمت اور عظمت و برکت کے لحاظ سے بلاشبہ اس ساری کائنات کے مقابلے میں فائق ہیں جس پر سورج کی روشنی یا اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ — جن قلوب کو ایمان کی دولت نصیب ہے اُن کے لئے یہ حقیقت بالکل وجدانی ہے۔

اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ دولت نصیب فرمائے۔

(۱۶) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ الْوَدْقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَازَلَ الْوَدْقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوبُ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقِطُ وَدْقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اُس پر اپنا عصا مارا تو اس کے سوکھے پتے جھڑ پڑے (اور ساتھ والوں نے وہ منظر دیکھا) پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کلمے: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جھڑتے دیکھے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) نیک اعمال کی اس خاصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کی برکت اور تاثیر سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ارشاد ہے: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ" (یقینی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کر دیتی ہیں)۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور صدقہ وغیرہ بہت سے اعمالِ صالحہ کی اس تاثیر کا خصوصیت سے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ان چار کلموں کی یہ تاثیر بیان فرمائی اور درخت کے سوکھے پتے عصا کی ایک ضرب سے جھاڑ کے صحابہ کرام کو اس کا ایک نمونہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے، اور ان کلموں کی عظمت و تاثیر سے استفادہ کی توفیق دے۔

(۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً
مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ -

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: جس نے روزانہ سو دفعہ کہا (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) اس کے قصور
معاف کر دیئے جائیں گے اگرچہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کا مطلب وہی ہے جو ”سُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ“ کا ہے، یعنی ہر اُس بات سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس جو اس کے
شایان شان نہیں ہے اور جس میں ذرا بھی قصور یا عیب کا کوئی شائبہ ہے، اور اسی کے ساتھ
تمام صفات کمال کا اس کی ذاتِ عالی کے لئے اثبات اور اس کی بنا پر اس کی حمد و ثنا۔
اس طرح یہ مختصر کلمہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ اُس سب پر حاوی ہے جو سلبی یا ایجابی
طور پر اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت میں کہا جاسکتا ہے۔ ——— حدیث سابق کی طرح
اس حدیث میں اس مختصر دو حرفی کلمہ کی یہ تاثیر بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ روزانہ یہ کلمہ
ستودفعہ پڑھے تو اس کے سارے گناہ دور ہو جائیں گے اور وہ گناہوں کی گندگی سے
پاک صاف ہو جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر حد و حساب سے
باہر ہوں۔ گویا جس طرح تیز روشنی اندھیرے کو ایک دم ختم کر دیتی ہے، اور جس طرح
سخت تپش بالخاصہ نمی اور رطوبت کو فنا کر دیتی ہے اُسی طرح اللہ کا ذکر اور دوسری
نیکیاں گناہوں کے گندے اثرات کو فنا کر دیتی ہیں۔ ——— لیکن جیسا کہ اسی سلسلہ

(معارف الحدیث) میں کئی بار پہلے ذکر کیا جا چکا ہے قرآن مجید کی بعض آیات اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کی برکت

اور تاثیر سے صرف وہ خطائیں معاف ہوتی ہیں جو ”کبیرہ“ درجہ کی نہ ہوں، اس لئے بڑے درجہ کے گناہ جن کو خاص اصطلاح میں ”گناہ کبیرہ“ کہا جاتا ہے اُن کی معافی کے لئے توبہ و استغفار ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱۸) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ۔۔۔۔۔ رواہ مسلم

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ:۔۔۔ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے؟۔۔۔ آپ نے فرمایا:۔۔۔ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی
”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“۔۔۔۔۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا خاص ذکر یہی ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ ہے۔۔۔۔۔ اس حدیث میں اس کلمہ کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو دو وہی ورق پہلے درج ہو چکی ہے فرمایا گیا ہے، کہ سب سے افضل یہ چار کلمے ہیں: ”سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ“ اور ایک دوسری حدیث میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو افضل الذاکر فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کلمے دوسرے سب کلاموں کے مقابلے میں افضل اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔

(۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔۔۔۔۔ رواہ البخاری ومسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دُکُلے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے، میزان اعمال میں بڑے بھاری اور خداوند ہر بان کو بہت پیارے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (صحیح بخاری و مسلم)

(تشریح) ان دُکلوں کا زبان پر ہلکا ہونا تو ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب و ناہی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، لیکن میزان اعمال میں بھاری ہونے والی بات کا سمجھنا شاید بعض لوگوں کے لئے آسان نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح مادی چیزیں ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا وزن معلوم کرنے کے لئے آلات ہوتے ہیں جن کو میزان (ترازو یا کانٹا) کہا جاتا ہے اسی طرح بہت سی غیر مادی چیزیں بھی ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا ہلکا اور بھاری پن بتانے والا آلہ ہوتا ہے وہی اس کی میزان ہوتی ہے مثلاً حرارت اور برودت یعنی گرمی اور ٹھنڈک ظاہر ہے کہ مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیفیات ہیں، لیکن ان کا ہلکا اور بھاری پن فہرما میٹر کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں اللہ کے نام کا وزن ہوگا، کلمات ذکر کا وزن ہوگا، تلاوت قرآن کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کا وزن ہوگا۔ اُس وقت یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بعض بہت چھوٹے اور ہلکے پھلکے کلمے بے حد وزنی ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے حضورؐ نے فرمایا کہ: اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بھاری اور وزنی نہ ہوگی۔ لَا يَزِنُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ۔

اس کلمہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ستائش کے ساتھ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے۔

(۴) عَنْ جُوَيْرِيَةَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بَكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا
ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ
الَّذِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا؛ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
لَوْ زِنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْكَ الْيَوْمَ لَوَزِنْتُهِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ
بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَمِثْلَ
كَلِمَاتِهِ — رواه مسلم

۱۔ اہل المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آچکا تھا واپس تشریف لائے، حضرت جویریہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا:۔ میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اسی سال میں ادوہی طرح پڑھ رہی ہو؟۔ انھوں نے عرض کیا:۔ جی ہاں!۔ آپ نے فرمایا:۔ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین دفعہ کہے، اگر وہ تمہارے اس پورے وظیفے کے ساتھ تولے جائیں جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا، وہ کلمے یہ ہیں:۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَمِثْلَ كَلِمَاتِهِ را اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد ان کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کے عرش عظیم کے وزن کے برابر اور اس کے رات پاک کی رضا کے مطابق اور اس کے ظہور کی تعداد کے مطابق۔

صحیح مسلم

(۲۱) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوِيٌّ أَوْ حَصِيٌّ
تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَلَا أَخْبَرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا
أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ
وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ -

رواه الترمذی و ابوداؤد

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے ایک بیوی کے پاس پہنچے اور ان کے آگے کھجور کی کچھ گٹھلیاں تھیں، (یا سنگریزے تھے) وہ ان گٹھلیوں (یا سنگریزوں) پر قبیح پڑھ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں تم کو وہ نہ بتا دوں جو تمہارے لئے اس سے زیادہ آسان ہے (یا فرمایا کہ اس سے افضل ہے) وہ یہ ہے کہ تم اس طرح کہو: —

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي	سُبْحَانَ اللَّهِ ساری آسمانی مخلوق کی تعداد
السَّمَاءِ — وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ	کے مطابق — سُبْحَانَ اللَّهِ ساری زمینی
مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ — وَ	مخلوقات کی تعداد کے مطابق — سُبْحَانَ اللَّهِ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ	زمین و آسمان کے درمیان کی ساری مخلوقات کی
ذَلِكَ — وَسُبْحَانَ اللَّهِ	تعداد کے مطابق — سُبْحَانَ اللَّهِ ساری مخلوقات
عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ —	کی تعداد کے مطابق جس کو وہ بدلا آباؤ تک

اور اللہ اکبر، اسی طرح، اور لا محمد (شہداء اسی طرح، اور لا الہ الا اللہ، اسی طرح، اور لا حول

ولا قوۃ الا باللہ، اسی طرح، (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ جس طرح کثرت ذکر ہے اُسی طرح ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایسے الفاظ شامل کر دیئے جائیں جو کثرت تعداد پر دلالت کرنے والے ہوں۔ جیسا کہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔

یہاں یہ بات ملحوظ رکھنے کی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں کثرت ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اور قریب ہی وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے روزانہ سو دفعہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کہنے والے کو گناہوں کے معاف کئے جانے کی خوشخبری سنائی ہے، اسلئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث، اور اس سے پہلے والی حضرت جوہرہؓ کی حدیث سے کثرت ذکر کی نفی یا مہینہ کی سمجھنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں کا منشاء اور مدار اصل یہ ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک زیادہ آسان طریقہ یہ بھی ہے اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے ذکر اللہ کے لئے زیادہ وقت فارغ نہ کر سکیں، وہ اس طرح سے بھی بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ :- جس شخص کا مقصد اپنے باطن اور اپنی زندگی کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہو اس کو کثرت ذکر کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہے، اور جس کا مقصد ذکر سے صرف ثواب اخروی حاصل کرنا ہو اس کو ایسے کلمات ذکر کا انتخاب کرنا چاہئے جو معنوی لحاظ سے زیادہ فائق اور وسیع تر ہوں جیسے کہ ان دونوں حدیثوں میں مذکور ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت میں تسبیح کا رواج تو نہیں تھا لیکن بعض حضرات اس مقصد کے لئے گھٹلیاں یا سنگریزے استعمال کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا۔

ظاہر ہے کہ اس میں اور تسبیح کے دانوں کے ذریعہ شمار میں کوئی فرق نہیں، بلکہ تسبیح دراصل اسی کی ترقی یافتہ اور سہل شکل ہے۔ جن حضرات نے تسبیح کو بدعت قرار دیا ہے بلاشبہ انہوں نے شدت اور غلو سے کام لیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی خاص فضیلت:

(۲۲) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

رواہ الترمذی وابن ماجہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ سب سے افضل ذکر "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) حضرت سمرہ بن جندبؓ والی وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سب کلموں میں افضل یہ چار کلمے ہیں:۔ سُبْحَانَ اللَّهِ، اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اور حضرت جابرؓ والی اس حدیث میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ دُنیا بھر کے دوسرے سب کلموں اور کلاموں کے مقابلے میں تو یہ چاروں کلمے افضل ہیں، لیکن ان سب میں نسبتاً "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" افضل ہے، کیونکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باقی تینوں کلموں کے مدعا کو بھی ضمنی طور پر اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے ضمن میں یہ بات خود بخود آجاتی ہے کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ ہے، اور تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے اور عظمت و کبریائی میں وہ برتر ہے، کیونکہ جو لاشریک معبود ہو اس میں یہ سب باتیں ہونا لازمی ہیں۔ اس لئے جس نے صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا، اس نے گویا وہ سب کچھ ہی کہہ دیا جو سُبْحَانَ اللَّهِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور اَللّٰہُ اَکْبَرُ کے ذریعہ کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ" کلمہ ایمان ہے اور اسی لئے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے۔ نیز اپنے اپنے تجربہ کی بنا پر عرفا اور صوفیا کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر اسی کلمہ "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ" کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لئے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے اور ترقی دینے کے لئے اس کلمہ "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ" کی کثرت کا حکم دیا ہے۔

(۲۳) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ — رواه الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ" اُس کے لئے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرشِ اکہی تک پہنچے گا بشرطیکہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں کلمہ "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ" کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دُور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہِ راست عرشِ اکہی تک پہنچتا ہے، اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے:۔

لَعَنَ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدُّوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَجِدُ اِيْمَانَنَا؟ قَالَ اَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ — رواه احمد

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا
حِجَابٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى
تَخْلُصَ إِلَيْهِ۔
کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اور اللہ کے دریا
کوئی حجاب نہیں، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس
پہنچتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دو کلموں کے مقابلے میں اس کلمہ کی یہ ایک مخصوص فضیلت
اور خصوصیت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں کہ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ میں
بہت سے خواص ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ شرک جلی کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری خاصیت
یہ ہے کہ وہ شرک خفی کو بھی ختم کرتا ہے، اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بندے کے اور معرفت الہی
کے درمیان حجابات کو سوخت کر کے حصول معرفت و قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

(۲۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلَّمْنِي شَيْئًا
أَذْكُرُكَ بِهِ أَوْ أَدْعُوكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا
تَخْصُنِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِدَ
هُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ وَضِعْنِ فِي كِفَّةٍ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَمَالَتْ هُنَّ لِأِلَهِ إِلَّا اللَّهُ —

رداء البغوی فی شرح المسند

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمایا کہ:۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ
اے میرے رب مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کروں (یا کہا کہ جس کے ذریعہ
میں تجھے پکاروں) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:۔ اے موسیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کرو۔

انہوں نے عرض کیا کہ :- اے میرے رب! یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں؟۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوکے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔

(شرح السنہ للبتوی)

(تشریح) موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور محبت کا جو خاص تعلق تھا اور اس کی بنا پر قرب خصوصی کی جو قدرتی خواہش تھی اسی کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے ذکر کا کوئی خاص کلمہ تعلیم فرمایا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا الہ الا اللہ بتایا جو فضل المذکر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری استدعا کسی خاص کلمہ کے لئے ہے جس سے مجھے ہی نوازا جائے۔ الغرض کلمہ لا الہ الا اللہ کا عموم اس کی قدر و قیمت اور عظمت کے بارے میں ان کے لئے حجاب بن گیا، اسلئے ان کو بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے کہ اُس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ نعمت عظمیٰ ہر عامی کو بھی پہونچا دی ہے۔ بہر کیف انبیاء و مرسلین کے لئے بھی کوئی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ سے زیادہ قیمتی اور بابرکت نہیں ہے۔

اس بے بہا نعمت خداوندی کا شکر یہی ہے کہ اس کلمہ پاک کو اپنا درو بنایا جائے، اور اس کی کثرت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ قائم کیا جائے۔

کلمہ توحید کی خاص عظمت و برکت:

(۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ
مِائَةً مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ
مِائَةُ حَسَنَةٍ وَحُجِبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِزْزًا
مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَالِكُ حَتَّى يُمِيتَنِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ
بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ -

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: جس نے سو دفعہ کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (نہیں ہے کوئی
معبود سوا اللہ کے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک سا بھی نہیں، فرمانروائی اُسی کی ہے
اور اُسی کے لئے ہر قسم کی ستائش ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے)۔ تو وہ
دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا اور اُس کے لئے سو نیکیاں لکھی
جائیں گی اور اُس کی سو غلط کاریاں محو کر دی جائیں گی، اور پھر اُس کے لئے
اُس دن شام تک شیطان کے حملہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کبھی آدمی کا عمل
اُس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اُس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) بیشک یہ کلمہ توحید جس میں کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر کچھ اور اضافہ ہے جس سے
اس کے منفی و مثبت مضمون کی مزید تشریح اور وضاحت ہوتی ہے اتنا ہی عظیم القدر اور
بابرکت ہے جتنا کہ اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ مرنے کے بعد انشاء اللہ یہ چیز
ہم سب کے مشاہدے میں آجائے گی۔ — بعض لوگوں کو ایسی حدیثوں کی بار بارے میں

شکوہ و شبہات ہوتے ہیں جن میں کسی کلمہ کا اتنا بڑا ثواب بتایا جائے۔ حالانکہ خود انھیں اپنی زندگی میں بار بار اس کا تجربہ ہوا ہو گا کہ بُرائی اور فساد کا ایک کلمہ آگ لگا دیتا ہے اور اس کے منہوس اثرات برسہا برس تک کے لئے خاندانوں اور گروہوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی خلوص سے نکلا ہوا ایک اصلاحی کلمہ خیر فساد کی بھرپور آگ کو بجھانے میں ٹھنڈے پانی کا کام کرتا ہے اور بیچینیوں اور تلخیوں کو دور کر کے زندگیوں کو باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمہ کے جو اثرات ہماری اس دنیا ہی میں ہوتے ہیں اُن میں غور و فکر کر کے آخرت کے ان سے بڑے اور دُور رس نتائج و ثمرات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔

”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کی خاص فضیلت:

(۲۶) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُتُوبِ
الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

رواہ مسلم و البخاری

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا:۔ میں تمھیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ:۔ ہاں حضرت! ضرور بتائیں!۔ آپ نے فرمایا:۔ وہ ہے ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ (صحیح مسلم و صحیح بخاری)

(تشریح) اس کلمہ کے ”خزانہ جنت“ میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اُس کے لئے اس کلمہ کے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس سے وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضور کا منشا اس لفظ

سے اس کلمہ کی صرف عظمت اور قدر و قیمت بتانا ہے یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جواہرات میں سے یہ ایک جوہر ہے کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کیلئے یہ بہترین تعبیر ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم
 ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کیلئے سعی و ہرکت اور اس کے کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے، کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
 دوسرا ایک مطلب جو اس کے قریب ہی قریب ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ: ”گناہ سے باز آنا اور طاعت کا بجالانا اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر بندے سے ممکن نہیں۔“

(۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ فَيَا ذَٰهَا مِنْ كَثْرَةِ الْجَنَّةِ
 رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ خزانہ جنت میں سے ہے۔ (جامع ترمذی)

(۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ كَثْرَةِ الْجَنَّةِ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَسْلِمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ۔

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اُترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے، وہ ہے ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ (جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: یہ بندہ (اپنی امانیت سے

دستبردار ہو کر) میرا تا بعد از اور بالکل فرمانبردار ہو گیا۔ (دعوات کبیر للبیہقی)

رقشہ شرح اس حدیث میں کلمہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کو ”مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ“ کے علاوہ ”مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ“ بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی دراصل اس کلمہ کی عظمت کے اظہار کا ایک عنوان ہے اور مطلب یہ ہے کہ تجھ پر اس کا نزول عرش الہی سے ہوا ہے۔ واللہ اعلم

فائدہ بعض مشائخ طریقت کا ارشاد ہے کہ: جس طرح شرک حبلی و خفی اور قلب و نفس کی دوسری کدورتیں دور کرنے اور ایمان و معرفت کا نور حاصل کرنے میں کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ خاص اثر کرتا ہے اُسی طرح عملی زندگی درست کرنے یعنی معصیات اور منکرات سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے میں یہ کلمہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ خاص اثر رکھتا ہے۔

اَسْمَاءُ حُسْنٰی :

حقیقی معنی میں اللہ پاک کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ”اللہ“۔ البتہ اس کے صفاتی نام سیکڑوں ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں انہی کو اَسْمَاءُ حُسْنٰی کہا جاتا ہے۔۔۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام جعفر بن محمد صادق اور سفیان بن عیینہ اور بعض دوسرے اکابر اُمت سے نقل کیا ہے کہ:۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تو صرف قرآن مجید ہی میں مذکور ہیں اور پھر انہی حضرات سے ان کی تفصیل اور تعین بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد حافظ ممدوحؒ نے ان میں سے بعض اَسْمَاءُ کے متعلق یہ تبصرہ کر کے کہ یہ اپنی خاص شکل میں قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں بلکہ استخراج اور اشتقاق کے طور پر وضع کئے گئے ہیں، ان کے بجائے دوسرے اَسْمَاءُ قرآن مجید ہی سے نکال کے بتایا ہے کہ یہ ننانوے اَسْمَاءُ قرآن مجید میں اپنی اصل شکل میں مذکور ہیں اور ان کی پوری فہرست دی ہے جو انشاء اللہ عنقریب نقل ہوگی۔

ہمارے ہی زمانہ کے بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی اُسماء کا تتبع احادیث سے کیا تو
دو سو سے زائد ان کو ملے۔۔۔۔۔ یہ سارے صفاتی اُسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے
عنوانات اور اس کی معرفت کے دروازے ہیں۔۔۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک بڑی
جامع اور تفصیلی شکل یہ بھی ہے کہ بندہ عظمت اور محبت کے ساتھ ان اُسماء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو
یاد کرے اور ان کو اپنا وظیفہ بنائے۔۔۔۔۔ اس تہجد کے بعد اس سلسلہ کی چند احادیث
ذیل میں پڑھیے:

(۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ ثَمَنَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا
مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔۔۔۔۔ رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سونام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا
اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا۔۔۔۔۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحیحین کی روایت میں صرف اتنا ہی ہے، ان ننانوے ناموں کی تفصیل اور
تعیین اس روایت میں نہیں کی گئی ہے۔ عنقریب ہی انشاء اللہ جامع ترمذی وغیرہ کی اس
روایت کا ذکر آئے گا جس میں تفصیل کے ساتھ یہ ننانوے نام بیان کئے گئے ہیں۔۔۔۔۔
شامین حدیث اور علماء کا اس پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اُسماء اکیسہ صرف ننانوے میں منحصر
نہیں ہیں اور یہ ان کی پوری تعداد نہیں ہے، کیونکہ تتبع اور تلاش کے بعد احادیث میں اس سے
بہت زیادہ تعداد مل جاتی ہے۔ اسلئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بارے
میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب اور مدعا صرف یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے
ناموں کو یاد کرے گا اور ان کی نگہداشت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔۔۔۔۔ یعنی صرف
ننانوے ناموں کا احصاء کر لینے پر بندہ اس بشارت کا مستحق ہو جائے گا۔

حدیث پاک کے جملہ "مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" کی تشریح میں علماء اور شراحین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اسماء الکیہ کے مطالب سمجھ کر اور ان کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین کرے گا جن کے یہ اسماء عنوانات ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اسماء حسنی کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تیسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ننانوے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور ان کے ذریعہ اس کے دعا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ امام بخاری نے "مَنْ أَحْصَاهَا" کی تشریح "مَنْ حَفِظَهَا" سے کی ہے، بلکہ اس حدیث کی بعض روایات میں "مَنْ أَحْصَاهَا" کی جگہ "مَنْ حَفِظَهَا" کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں اس لئے اس تشریح کو ترجیح دی گئی ہے اور اسی لئے ترجمہ میں اس عاجز نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے ننانوے نام محفوظ کرے اور ان کے ذریعہ اس کو یاد کرے وہ جنت میں جائے گا۔ واللہ اعلم۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مَنْ
 أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمُّ
 الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
 الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
 الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْعِزُّ الْمَذِلُّ
 الشَّيْعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
 الْحَفِيزُ الْمُقَيَّبُ الْحَسْبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ
 الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ
 الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَرَى
 الْحَسْبُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ
 الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ
 الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ
 الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُسَعِّلُ الْبَرُّ
 الثَّوَابُ الْمُنتَقِمُ الْعَفُوُّ الْوَدُودُ مَا لَكَ الْمَلِكُ
 ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي
 الْمَانِعُ الصَّادُ النَّافِعُ السُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ
 الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ

رواہ المترمذی و ابی یحییٰ فی الدعوات الکبیر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں دایک کم سوا جس نے ان کو محفوظ کیا، اور
 ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا۔ (ان ناموں کی تفصیل یہ ہے)

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں وہ ہے الرَّحْمَنُ (بڑی رحمت والا)
 الرَّحِيمُ (نہایت مہربان)۔ الْمَلِکُ (حقیقی بادشاہ اور سرما نروا)
 الْقَدُّوسُ (نہایت مقدس اور پاک) السَّلَامُ (جس کی ذاتی صفت سلامتی ہے)
 الْمُؤْمِنُ (اسن و امان عطا فرمایا والا) الْمُهِمِّنُ (پوری نگہبانی فرمانے والا)
 الْعَزِيزُ (علیہ اور عزت جس کی ذاتی صفت ہے اور جو سب پر غالب ہے)

^۹الْجَبَّارُ (صاحب جبروت ہے، ہماری مخلوق اس کے زیرِ تصرف ہے)۔
^{۱۰}الْمُتَكَبِّرُ (کبریائی اور بڑائی اس کا حق ہے) الْخَالِقُ (پیدا فرمانے والا)۔
^{۱۱}الْبَارِئُ (ٹھیک بنانے والا) الْمَصْقُودُ (صور ت گری کرنے والا)۔
^{۱۲}الْغَفَّارُ (گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا) الْقَهَّارُ (سب پر پوری طرح غالب
اور قابو یافتہ جس کے سامنے سب عاجز اور مغلوب ہیں) الْوَهَّابُ (بغیر کسی عوض اور
منفعت کے خوب عطا فرمانے والا) الْكَرِيمُ (سب کو روزی دینے والا)۔
^{۱۳}الْفَتَّاحُ (سب کے لئے رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے والا)۔
^{۱۴}الْعَلِيمُ (سب کچھ جانتے والا) الْقَابِضُ (تنگی کرنے والا)
فراموشی کرنے والا۔۔۔۔۔۔ یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اپنی حکمت اور مشیت کے
مطابق کبھی کسی کے حالات پر تنگی پیدا کرتا ہے اور کبھی منسوخی کو دیتا ہے)۔
^{۱۵}الْخَافِضُ (اُتْرَا فِطْر) (پست کرنے والا، بلند کرنے والا)۔
^{۱۶}الْمُعِزُّ (الْمُذِنُّ) (عزت دینے والا، ذلت دینے والا) (یعنی کسی کو
نیچا اور کسی کو اونچا کرنا کسی کو عزت دے کر سرفراز کرنا اور کسی کو قہر و ذلت میں گرا دینا
اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور یہ سب کچھ اُسی کی طرف سے ہوتا ہے)۔
^{۱۷}السَّمِيعُ (الْبَصِيرُ) (سب کچھ سُننے والا، سب کچھ دیکھنے والا)۔
^{۱۸}الْحَكَمُ (الْعَدْلُ) (حاکم حقیقی، سراپا عدل و انصاف) (اللَّطِيفُ) (لطافت
اور لطف و گرم جس کی ذاتی صفت ہے) الْخَبِيرُ (جہرات سے باخبر)۔
^{۱۹}الْمُعَلِّمُ (نہایت بردبار) (الْمُظْلِمُ) (بڑی عظمت والا، سب بزرگ و برتر)۔
^{۲۰}الْغَفُورُ (بہت بخشنے والا) (الشَّكُورُ) (حُسنِ عمل کی قدر کرنے والا اور بہتر سے
بہتر جزا دینے والا) (الْعَلِيُّ) (الْكَبِيرُ) (سب سے بالا، سب سے بڑا)۔
^{۲۱}الْحَفِيفُ (سب کا نگہبان) (الْمُقِيتُ) (سب کو سامانِ حیات فراہم کرنے والا)۔

الْحَسْبُ رَبِّكَ كَفَايَتُكَ (والا) اَلْجَمْلُ (عظیم القدر)
 اَلْكَرِيمُ (صاحب کرم) اَلْقَرِيبُ (نگہدار اور محافظ) اَلْمُجِيبُ (قبول
 فرماتے والا) اَلْوَاسِعُ (وسعت رکھنے والا) اَلْمُحْكِمُ (سب کام حکمت سے کرنے والا)
 اَلْوَدُودُ (اپنے بندوں کو پانے والا) اَلْمُجِيبُ (بزرگی والا)
 اَلْبَاقِیُّ (اٹھانے والا، موت کے بعد مردوں کو جلاسنے والا)
 اَلشَّهِيدُ (حاضر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے) اَلْحَقُّ (جس کی ذات
 اور جس کا وجود صلاح ہے) اَلْوَكِیْلُ (کارساز حقیقی) اَلْمَقْیُّ (میں
 اَلْمَتِّیْنُ (صاحب قوت اور بہت مضبوط) اَلْوَلِیُّ (سرپرست و مددگار)
 اَلْمُسْتَدِی (سبحی حمد و ستائش) اَلْمُخْصِی (سب مخلوقات کے بارے میں
 پوری معلومات رکھنے والا) اَلْمُبْدِی (پہلا وجود بخشنے والا
 دوبارہ زندگی دینے والا) اَلْمُخِیِّ (اَلْمُسْمِیَّتُ (زندگی بخشنے والا، موت
 دینے والا) اَلْحَیُّ (زندہ و جاوید، زندگی جس کی ذاتی صفت ہے)
 اَلْقَیُّوْمُ (خود قائم رہنے والا اور سب مخلوق کو اپنی مشیت کے مطابق قائم
 رکھنے والا) اَلْوَاجِدُ (سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا) اَلْمَاجِدُ (بزرگی
 اور عظمت والا) اَلْوَاحِدُ، اَلْاَحَدُ (ایک اپنی ذات میں، اور یکتا اپنی
 صفات میں) اَلْقَهْمَدُ (سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج)
 اَلْقَادِرُ، اَلْمُتَدَبِّرُ (قدرت والا، سب پر کمال و اقتدار رکھنے والا)
 اَلْمُقِیْمُ، اَلْمَوْخِیْرُ (جسے چاہے آگے کر دینے والا، اور جسے چاہے پیچھے
 کر دینے والا) اَلْاَوَّلُ، اَلْاٰخِرُ (سب سے پہلے اور سب سے پیچھے) یعنی جب
 کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا کچھ نہ رہے گا وہ
 اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا، اَلْخَالِیْقُ، اَلْبَاطِلُ (بالکل اختلا

اور بالکل غنی) الْوَالِی (مالک و کارساز) الْمُتَعَالِی (بہت بلند والا)
 الْبُزُّ (بڑا عین) التَّقَاتُ (توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا)
 الْمُتَّقِمُ (غریب کو کفر کردار کو پہنچانے والا) الْعَفُوُّ (بہت معافی دینے والا)
 التَّوَفُّ (بہت ہر بان) مَا لَكَ الْمَلِكُ (سائے جان کا مالک)
 ذُو الْجَلَالِ وَ الْاَكْرَامِ (صاحب جلال اور بہت کرم فرمایا والا جس کے
 جلال سے بندہ ہمیشہ خائف رہے اور جس کے کرم سے ہمیشہ امید رکھے) الْمُطِيعُ (حق
 کا حق ادا کرنے والا عادل و منصف) الْجَمَاعَةُ (ساری مخلوق کو قیامت کے دن
 یکجا کرنے والا) الْغَنِيُّ (خود پے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں
 اور اپنی عطا کے ذریعہ بندوں کو بے نیاز کر دینے والا) التَّائِبُ (روک دینے والا
 ہر اُس چیز کو جس کو روکنا یا ہے) الصَّارُ (اپنی حکمت اور شیت کے
 تحت مقرر پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا) التَّوَدُّ (سراپاؤ) الْهَادِی (راست
 دینے والا) الْبَسْدُ (بے غیر مثال سابق کے مخلوق کا پیدا فرمانے والا)
 الْبَاقِی (ہمیشہ رہنے والا جس کو کبھی فنا نہیں) الْوَارِثُ (سب کے فنا
 پہنچانے کے بعد باقی رہنے والا) التَّشْدِیدُ (صاحب رشد و حکمت جس کا ہر فعل
 اور نفع درست ہے) الصَّبُّ (بڑا صابر کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں
 دیکھتا ہے اور فوراً عذاب بھیج کر ان کو تہس نہس نہیں کر دیتا)۔

(جامع ترمذی، دعوات کبیرہ لیبقی)

(تشریح) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ابتدائی حصہ بالکل وہی ہے جو صحیحین
 کے حوالے سے الٰہی اوپر نقل ہو چکا ہے۔ البتہ اس میں سناؤٹے ناموں کی تفصیل بھی ہے جو صحیحین
 کی روایت میں نہیں ہے۔ اس بنا پر بعض محدثین اور شارحین حدیث کی یہ رائے ہے کہ
 حدیث مرفوعہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ارشاد ایسی قدر ہے جتنا صحیحین

کی روایت میں ہے یعنی: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ أَسْمَاءً لَا وَاحِدًا
مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" (اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کا احصا کیا وہ
جنت میں جائے گا)۔ اور ترمذی کی اس روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی
روایتوں میں جو ننانوے نام تفصیل ذکر کئے گئے ہیں وہ ارشاد نبویؐ کا جز نہیں ہیں، بلکہ
حضرت ابو ہریرہؓ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی شاگرد نے حدیث کے اجمال کی تفصیل اور
ابہام کی تفسیر کے طور پر قرآن و حدیث میں وارد شدہ یہ اسماء الہیہ ذکر کر دیئے ہیں، گویا
محدثین کی اصطلاح میں یہ اسماء حسنیٰ مندرج ہیں۔ اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ
ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایات میں ننانوے ناموں کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے اس میں
بہت بڑا فرق اور اختلاف ہے۔ اگر یہ ننانوے اسماء حسنیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعلیم فرمائے ہوئے ہوتے تو ان میں اتنا اختلاف اور فرق ناممکن تھا۔

بہر حال یہ تو فن حدیث و روایت کی ایک بحث ہے، مگر اتنی بات سب کے نزدیک
مسئلہ ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں
جو ننانوے اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں وہ سب قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننانوے اسماء الہیہ کے احصاء پر (مخفوظ کرنے پر) جو
بشارت سنائی ہے اس کے وہ بندے یقیناً مستحق ہیں جو اخلاص اور عظمت کے ساتھ
ان اسماء حسنیٰ کو محفوظ کریں اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ حضرت
شاہ ولی اللہؒ نے اس کی بلم اور اس کے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ۔ جو
صفات کمال حق تعالیٰ کے لئے ثابت کی جاتی چاہئیں اور جن چیزوں کی اس کی ذات پاک سے
نفی کی جانی چاہئے ان ننانوے اسماء حسنیٰ میں وہ سب کچھ آجاتا ہے اس بنا پر یہ اسماء حسنیٰ اللہ تعالیٰ
کی معرفت کا مکمل اور صاف نصاب ہیں "اور اسی وجہ سے ان کے مجموعہ میں غیر معمولی برکت ہے،
اور عالم قدس میں ان کو خاص قبولیت حاصل ہے۔ اور جب کسی بندے کے اعمال میں

یہ اسماء الکیہ ثبت ہوں تو یہ اس کے حق میں رحمت الہی کے فیصلہ کے موجب ہوں گے۔
واللہ اعلم۔

ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو ننانوے اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے دو تہائی تو قرآن مجید میں مذکور ہیں باقی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق وغیرہ جن حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا ذکر ابھی اوپر کیا جا چکا ہے اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر کی آخری کاوش کا بھی حوالہ دیا جا چکا ہے کہ انھوں نے صرف قرآن مجید سے وہ ننانوے اسماء الکیہ نکالے ہیں جو اپنی اصل شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔

اگر ان محدثین اور شارحین کی بات مان لی جائے جن کی رائے ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں یہ حدیث مرفوعہ کا جزو نہیں ہیں بلکہ کسی راوی کی طرف سے مندرج ہیں یعنی حدیث کے اجمال کی تفصیل کے طور پر انھوں نے قرآن و حدیث میں وارد شدہ ان ناموں کا اضافہ کر دیا ہے تو پھر حافظ ابن حجر کی پیش کردہ وہ فہرست قابل تزیح ہونی چاہئے جس کے سب اسماء بغیر کسی خاص تصرف کے قرآن مجید ہی سے لئے گئے ہیں۔ ہم ذیل میں ان کی وہ فہرست فتح الباری سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے بسم ذات اللہ کو بھی ان ننانوے ناموں میں شمار کیا ہے، بلکہ اُنسی سے اپنی فہرست کا آغاز کیا ہے۔

ننانوے اسماء حسنیٰ جو سب کے سب قرآن مجید میں ہیں:

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ

۱۔ حافظ ابن حجر نے "فتح الباری" میں یہی کورااج بتایا ہے۔ ۱۱

الْمُؤْمِنُ الْمُعِينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الشَّكْرُ الْخَالِقُ
 السَّارِي الْمَصُونُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ التَّوَّابُ الْوَهَّابُ
 الْخَلَقُ الرَّزَاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ
 الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
 اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْمُحِيطُ الْقَدِيرُ
 السَّوْلِي النَّصِيرُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ
 الْوَكِيلُ الْحَسِيبُ الْحَفِيزُ الْمُقِيتُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ
 الْوَارِثُ الشَّهِيدُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْحَقُّ الْمُبِينُ
 الْقَوِيُّ السَّمِيعُ الْغَنِيُّ الْمَالِكُ الشَّدِيدُ الْقَادِرُ
 الْمُقْتَدِرُ الْقَاهِرُ الْكَافِي الشَّاکِرُ الْمُسْتَعَانُ الْفَاطِرُ
 الْبَدِيعُ الْغَافِرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ
 الْكَفِيلُ الْقَابِلُ الْحَكَمُ الْعَالِمُ الرَّفِيعُ الْخَافِظُ
 الْمُتَّقِمُ الْقَائِمُ الْمُجِيبُ الْجَامِعُ الْمَلِكُ الْمُتَعَالِ
 السُّورُ الْهَادِي الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ
 الْأَكْرَمُ الْأَعْلَى الْبَرُّ الْخَفِيُّ الرَّبُّ الْوَالِدُ
 الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(فتح الباری ص ۸۳)

ننانویسے اسماء حسنی جو ترمذی کی روایت میں مذکور ہیں اور اسی طرح یہ جو حافظ ابن حجر نے

قرآن مجید سے نکالے ہیں، بلاشبہ ان میں سے ہر ایک معرفت الہی کا دروازہ ہے۔

علمائے اُمت نے مختلف زمانوں میں ان کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مقامات میں

ان کے ذریعہ دعا کرنا بہت سے دلیلِ الشہ کے خاص معمولات میں سے ہے اور اس کی قبولیت مجرب ہے۔

اسمِ عظم

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اَسْمَاءِ حُسْنٰی میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ اُمید کی جاسکتی ہے۔

ان اَسْمَاء کو حدیث میں ”اِسْمُ اعْظَمَ“ کہا گیا ہے، لیکن صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کو اور جمعہ کے دن قبولیتِ دعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے۔ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک ”اسمِ عظم“ نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ متعدد اَسْمَاءِ حُسْنٰی کو ”اسمِ عظم“ کہا گیا ہے نیز انہی احادیث سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ عوام میں اسمِ عظم کا جو تصور ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں، اصل حقیقت وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی ہے۔

اس کے بعد اس سلسلہ کی احادیث ذیل میں پڑھی جائیں:

(۳۱) عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا۔
 ”اے اللہ! میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیله اس کے کہ بس تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے، اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد، نہ تو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسر۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب اُس نبیؑ کو یہ دعا کرتے سنا تو) فرمایا کہ۔۔۔
 اس نبیؑ نے اللہ سے اس کے اُس اسمِ عظیم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے اُس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(۳۲) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّجْدِ وَرَحُلٌ يُعْصَلِي فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْخَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَوْلِ وَالْأَكْرَامِ يَا سَمِيَّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا اُس نے اپنی دعا میں عرض کیا:۔۔۔ ”اے اللہ! میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیله اس کے کہ ساری حمد و ستائش تیرے ہی لئے سزاواں ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو نہایت لہربان اور بڑا محسن ہے، زمین و آسمان کا سید افرمانے والا ہے، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں

اے ذوالجلال والاکرام! اے جی وقیوم! ————— تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ————— ”اس ہنسد نے اللہ کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ اس کے وسیلہ سے جب خدا سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلہ سے مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔“

————— (جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)
(۳۳) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَالْقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَفَاتِحَةُ آلِ عِمْرَانَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔

————— رواہ الترمذی والبیہق داؤد وابن ماجہ والدارق

اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ————— ”اسم اللہ الاعظم ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ ایک: ”وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ اور دوسری آل عمران کی ابتدائی آیت: ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ —————

————— (جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارق)

(تشریح) ان احادیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک مخصوص نام پاک کو اسم اعظم نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ آخری حدیث میں جن دو آیتوں کا حوالہ دیا گیا، اور اس سے پہلی دونوں حدیثوں میں دو شخصوں کی جو دو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک میں متعدد اسماء اکہبہ کی خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہوتا ہو اس کو ”اسم اعظم“

سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم و معارف سے خاص طور پر نوازا ہے انھوں نے ان احادیث سے یہی سمجھا ہے۔ واللہ اعلم۔

اے شاہ صاحب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں: — واعلم ان الاسماء الاعظم الذی اذا سئل به اعطی واذا دعی به اجاب هو الاسم الذی یدل علی اجمع تدل من تدلیات الحق والذی تداولہ الملاء الا علی اکثر تداول ونطقت به التراجمة فی کل عصر وهذا معنی یصدق علی ”انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفووا احد“ وعلی ”لک الحمد لا الہ الا انت الختان المنان بدیع السموات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم“ ویصدق علی اسماء تضاهی ذالک ..

(حجۃ اللہ البالغہ ص ۲ جلد ۲)

قرآن مجید کی تلاوت

ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ”ذکر اللہ“ کی ایک قسم ہے، اور بعض حیثیتوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ قسم ہے۔ اس میں بندے کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کو بید محبوب ہے۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مثال سے دُرُادُالوہا ہے، لیکن ناچیز راقم سطور نے اس حقیقت کو اپنے اس ذاتی تجربہ سے خوب سمجھا ہے کہ جب کبھی کسی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میری لکھی ہوئی کوئی کتاب قدر اور توجہ سے پڑھ رہا ہے تو دل سُرو سے بھر گیا اور اُس شخص سے ایک خاص تعلق اور لگاؤ پیدا ہو گیا، ایسا تعلق اور لگاؤ جو بہت سے قریبی عزیزوں و دوستوں سے بھی نہیں ہوتا۔ بہر حال میں نے تو اپنے اسی تجربہ سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنتا اور دیکھتا ہوگا، تو اُس بندہ پر اُس کو کیسا پیارا آتا ہوگا (بالا یہ کہ اپنے کسی شدید مجرم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارا اور نظرِ کرم کا مستحق ہی نہ ہو)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو قرآن مجید کی عظمت سے آشنا کرنے اور اس کی تلاوت وغیرہ کی ترغیب دینے کے لئے مختلف عنوانات استعمال فرمائے ہیں۔ ہم نے بھی اس سلسلہ کی احادیث کو مختلف عنوانات میں تقسیم کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے وہ نفع اٹھانے کی توفیق دے، جو اُن کا اصل مقصد ہے۔

قرآن مجید کی عظمت و فضیلت :-

قرآن مجید کی بے انتہا عظمت کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دُنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں کعبۃ اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی مقدس ہستیوں اور عالم بالا و عالم غیب کی مخلوقات میں عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے، یہ سب اپنی معلوم و مسلم عظمت کے باوجود غیر اللہ اور مخلوق ہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس سے الگ کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذاتِ عالی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اُس نے اپنے رسولِ امین کے ذریعہ وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس پڑھ سکیں، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا راہنما بنا سکیں۔

قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوئی کی مقدس وادی میں ایک مبارک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام سنوایا تھا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ بے جان درخت جس کو حق تعالیٰ نے اپنا کلام سنوانے کے لئے بطور آلہ کے استعمال فرمایا تھا۔ جو بندہ اخلاص اور عظمت و احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اُس کو اُس وقت شجرہ موسیٰ والا یہ شرف نصیب ہوتا ہے اور گویا وہ اُس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان اس سے آگے کسی شرف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس مختصر تمہید کے بعد قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے بیان میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل چند حدیثیں پڑھئے :-

(۳۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ أَنَا رَبُّكَ وَتَعَالَى مَنْ شَعَلَهُ الْمَشْأَاتُ
عَنْ ذِكْرِي وَمَنَّا لَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ
وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى
خَلْقِهِ ————— رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو شرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کر دوں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلہ میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کو

(جامع ترمذی، سنن دارمی، شعب الایمان، للبیہقی)

(تشریح) اس سلسلہ معارف اہل حدیث میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کوئی بات فرمائیں اور وہ بات قرآن مجید میں نہ ہو تو خاص عرف و اصطلاح میں ایسی حدیثوں کو ”حدیث قدسی“ کہتے ہیں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی یہ حدیث بھی اسی طرح کی ہے۔ اس میں دو باتیں فرمائی گئی ہیں :- ایک یہ کہ اللہ کے جس بند کو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک ایسا شغف ہو کہ وہ دن رات اسی میں لگا پڑا رہتا ہو، یعنی اس کی تلاوت میں، اس کے یاد کرنے میں، اس کے تدبر اور تفکر میں، یا اس کے سیکھنے سکھانے میں اخلاص کیسا کہ مشغول رہتا ہو، اور قرآن پاک میں اس ہمہ وقتی مشغولیت کی وجہ سے اس کے علاوہ اللہ کے ذکر اس کی حمد و تسبیح اور اس سے دعائیں کرنے کا موقع ہی اس کو نہ ملتا ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ کچھ خسارے میں رہے گا اور ذکر و دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ

اس کو نہ پاسکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسے بندوں کو میں اس سے زیادہ اور اس سے بہتر دوں گا جو ذکر کرنے والے اور دعائیں مانگنے والے اپنے بندوں کو دیتا ہوں۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں کے مقابلہ میں ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے مقابلہ میں، اور اس کی وجہ سے یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت قائم ہے۔

(۳۵) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، قُلْتُ مَا الْمَخْرُجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ كَيْسَ بِالْمَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الدُّرِّ وَلَا يَنْقُصُ بِجَائِبِهِ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِبْتُ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا مَجْبًى يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ" مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رواه الترمذی والدارمی

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، آپ نے ایک دن فرمایا: - آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے! - میں نے عرض کیا: - یا رسول اللہ! اس فتنہ کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ - آپ نے فرمایا: - کتاب اللہ! اس میں تم سے پہلی امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں، اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات ہیں، (یعنی اعمال و اخلاق کے جو ذریعہ و اخروی نتائج و ثمرات مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں، قرآن مجید میں ان سب کے بھی آگاہی دے دی گئی ہے) اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے (حق و باطل اور صیح و غلط کے بارے میں) وہ قول فیصل ہے، وہ فضول بات اور یادہ گوئی نہیں ہے۔ جو کوئی جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا (یعنی غرور و سرکشی کی راہ سے قرآن سے ٹھنڈے گا) اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا اس کے حقتہ میں اللہ کی طرف سے صبر و گمراہی آئے گی (یعنی وہ ہدایت حق سے محروم رہے گا) قرآن ہی حیل اللہ المتین یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے، اور تم کو نصیحت نامہ ہے، اور وہی صراطِ مستقیم ہے۔ وہی وہ حق بُبین ہے جس کے اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور ذہانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتیں (یعنی جس طرح اگلی کتابوں میں زبانوں کی راہ سے تحریف داخل ہو گئی اور مفسرین نے کچھ کچھ بڑھ کے اس کو محض کر دیا اس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے گی، اللہ تعالیٰ نے تاقیامت اس کے محفوظ رہنے کا انتظام فرما دیا ہے) اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے (یعنی قرآن میں تدبیر کا عمل اور اس کے خالق و معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے علم قرآن پر پورا عبور حاصل کر لیا اور اب ہمارے حاصل کرنے کے لئے کچھ باقی نہیں رہا، بلکہ قرآن کے طالبین علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ

وہ علم قرآن میں جتنے آگے بڑھتے ہیں گے اتنی ہی ان کی طلب تنقید کتنی بڑھ گئی ہوگی۔
 احساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے
 جو ابھی ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے) اللہ وہ قرآن کثرت مزادیت سے کبھی پُرانا نہیں ہوگا
 (یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حال ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد ان کے
 پڑھنے میں آدمی کو لطف نہیں آتا، قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے وہ
 جتنا پڑھا جائے گا اور جتنا اس میں تفکر و تدبر کیا جائے گا اتنا ہی اُس کے لطف و
 لذت میں اضافہ ہوگا) اور اس کے عجائب (یعنی اس کے دقیق و لطیف حقائق و معانی)
 کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو بے اختیار
 بول اُٹھے۔۔۔۔۔

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي
 إِلَى الْبُرْهَانِ قَامَتَا بِهِ۔۔۔۔۔ بھلائی کی، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔
 جس نے قرآن کے موافق بات کہی اُس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ
 مستحق اجر و ثواب ہوا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اُس نے عدل و انصاف کیا
 اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اُس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔

(جامع ترمذی و سنن دارمی)

(تشریح) یہ حدیث قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کے بیان میں بلاشبہ نہایت جامع
 حدیث ہے۔ اس میں جو کلمات اور جو جملے وضاحت طلب تھے ان کی وضاحت ترجمہ ہی
 میں کر دی گئی ہے۔

قرآن کا معلم اور متعلم:

(۳۶) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَخْفِضُكُمْ مِنْ تَعَلُّمِ الْعُرَاقِ وَعَلَمَهُ — رواہ البخاری

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) قرآن مجید کو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے جب دوسرے کلاموں پر اس طرح کی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جس طرح کی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا سیکھنا سیکھانا دوسرے تمام اچھے کاموں سے افضل و اشرف ہوگا۔ علاوہ ازیں یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم پیغمبرانہ وظیفہ وحی کے ذریعہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے لینا، اس کی حکمت کو سمجھنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا اور اس کو سیکھانا تھا اس لئے اب قیامت تک جو بندہ قرآن مجید کے سیکھنے سیکھانے کو اپنا شغل اور وظیفہ بنائے گا وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شن کا علمبردار اور خادم ہوگا، اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص انعام و نعت حاصل ہوگی۔ اس بنا پر قرآن پاک کے متعلم اور معلم کو سب سے افضل و اشرف ہونا ہی چاہئے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو جبکہ قرآن مجید کا یہ سیکھنا سیکھانا اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لئے ہو، اگر بدقسمتی سے کسی دنیوی غرض من کے لئے قرآن سیکھنے سیکھانے کو کوئی اپنا پیشہ بنائے تو حدیث پاک میں ہے کہ: — وہ ان بد نصیبوں میں سے ہوگا جو سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور اس کا اولیٰ ایندھن بنیں گے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْضِظْنَا۔ (یہ حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے معارف جلد دوم کے بالکل آخر میں درج ہو چکی ہے)۔

حاصل قرآن پر رشک برحق: —

(۳۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ

إِنَاءُ اللَّهِ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آثَاءُ اللَّيْلِ وَآثَاءُ النَّهَارِ
وَرَجُلٌ إِنَاءُ اللَّهِ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آثَاءُ اللَّيْلِ
وَآثَاءُ النَّهَارِ — رواه البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سرت ڈو آدمی قابلِ رشک ہیں (اور اُن پر رشک آنا برحق ہے) ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی پھر وہ دن اور رات کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے — اور دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اور وہ دن اور رات کے اوقات میں راہِ خدا میں اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) دن اور رات میں قرآن پاک میں مشغول ہونے اور لگے رہنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے سیکھنے، سکھانے میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز میں اور بیرون نماز اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تیسرے یہ کہ فکر و اہتمام کے ساتھ اس کے احکام و ہدایات پر عمل کرتا رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ: ”فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آثَاءُ اللَّيْلِ وَآثَاءُ النَّهَارِ“ اس طرح کی سب شکلوں پر حاوی ہیں — قرآن پاک کی عظیم نعمت کا شکر یہی ہے کہ بندہ اس کو اپنا شغل اور اپنی زندگی کا دستور بنالے۔

قرآن کے خاص حقوق:

(۳۸) عَنْ عُبَيْدَةَ الْمَلِيكِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَانْكُثُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ مِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوا وَتَغْنَوْا وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَجْلِسُوا فِيهِ

فَاتَّ لَهُ ثَوَابًا ————— رواہ ابیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبیدہ ثنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 تائے قرآن دالو! قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اسکی
 تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، اور اس کو دھپسی سے اور مزہ
 لے لے کر پڑھا کرو، اور اس میں تدبیر کرو، اُمید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور
 اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور
 معاوضہ (اپنے وقت پر) ملنے والا ہے۔ (شعب الایمان، للبیہقی)

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو قرآن کی دولت نصیب
 فرمائی ہے وہ اُسی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم قرآن والے ہیں،
 بلکہ انھیں چاہئے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کریں، رات اور دن کے اوقات میں اس کے حق کے
 مطابق اسکی تلاوت کیا کریں، اس کو اور اس کے پیغام ہدایت کو دوسروں تک پہنچائیں۔
 اس کو مزہ لے لے کے پڑھیں، اس کے
 احکام اس کی ہدایات، اس کے قصص اور نصائح پر غور و فکر کیا کریں۔ اگر انھوں نے ایسا کیا تو ان کی
 فلاح کی پوری اُمید ہے۔ اور انھیں چاہئے کہ وہ قرآن کے اس پڑھنے اور پڑھانے اور اس کی
 خدمت کا معاوضہ دنیا ہی میں نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپنے وقت پر اس کا
 بڑا غیر معمولی معاوضہ اور عظیم صلہ ملنے والا ہے۔

قرآن اور قوموں کا عروج و زوال:

(۳۹) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ
 بِهِ الْآخَرِينَ ————— رواہ مسلم

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب پاک (قرآن مجید) کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کرے گا اور بہت سوں کو نیچے گرائے گا۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت قائمہ اور بندوں کے لئے اس کا فرمان اور عہد نامہ ہے۔ اس کی وفاداری اور تابعداری اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور تابعداری ہے۔ اسی طرح اس سے انحراف اور بغاوت اللہ تعالیٰ سے انحراف اور سرکشی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو قوم اور جو امت خواہ وہ کسی نسل سے ہو، اس کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن مجید کو اپنا راہنما بنا کر اپنے کو اس کا تابعدار بنادے گی اور اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے گی جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سر بلند کرے گا۔ اور اس کے برعکس جو قوم اور امت اس سے انحراف اور سرکشی کرے گی وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو نیچے گرا دی جائے گی۔

اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی صداقت کی گواہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی آئینہ دار ہے۔ اس حدیث میں ”أَقْوَامًا“ کے لفظ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ عروج و زوال کے اس اکی قانون کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ قوموں اور امتوں سے ہے۔ واللہ اعلم

تلاوت قرآن کا اجر و ثواب:

(۴۰) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَا حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ ”الْم“ حَرْفٌ، أَلِفٌ حَرْفٌ وَكَلَامٌ حَرْفٌ وَمِثْلُ حَرْفٍ

رواہ الترمذی والدارمی

حضرت محمد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمالی اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانونِ کرم کے مطابق دس نیکیوں کے برابر ہے (مزید وضاحت کے لئے آپ نے فرمایا) میں یہ نہیں کہتا (یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے) کہ ”آلہ“ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور تم ایک حرف ہے (اس طرح ”آلہ“ پڑھنے والا بندہ دس نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا)۔ (جامع ترمذی، سنن دارمی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کا یہ کریمانہ قانون کہ ایک نیکی کرنے والے کو دس نیکیوں کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ واضح طور پر قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے:۔

مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا۔ (الانعام۔ ۲۰ ع) جو بندہ ایک نیکی لیکر آئے گا اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔

مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو حروفِ تہجی کے ہر حرف کی تلاوت ایک نیکی شمار ہوگی جو اجر و ثواب کے لحاظ سے دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اسی حدیث کی پہلی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ:۔ ”میں نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے بلکہ ت ایک حرف ہے، س ایک حرف ہے، تم ایک حرف ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آلہ ایک حرف ہے، بلکہ آ ل تم الگ الگ حروف ہیں۔“ اللہ پاک یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ اس حدیث میں کلام پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لئے بڑی ہی خوشخبری ہے۔ فطوبیٰ لہم۔

اس حدیث سے ایک واضح اشارہ یہ بھی ملا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب کے لئے

یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تلاوت معنی مفہوم سمجھ کر ہی ہو۔ کیونکہ ”الہم“ اور سارے حروف مقطعات کی تلاوت معنی مفہوم سمجھے بغیر ہی کی جاتی ہے، اور حدیث نے صراحتہً بتلایا کہ ان حروف کی تلاوت کرنے والوں کو بھی ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم

قرآن کی تلاوت قلب کا سیقل:

(۴۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جَلَاءُ هَذَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ۔

رواہ ابیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آجاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ:۔ حضور! دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:۔ موت کو زیادہ یاد کرنا، اور

قرآن مجید کی تلاوت (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) قلب کا زنگ یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور آخرت کے انجام سے غافل اور بے فکر ہو جائے، یہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کی جڑ بنیاد ہے۔ اور بلاشبہ اس بیماری کی اکیر و پایہ ہے کہ اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا جائے، اس کا دھیان اور مراقبہ کیا جائے، اور قرآن مجید کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خاص الخاص نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اگر یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شوق اور تدبر کے ساتھ ہوگی تو انشاء اللہ قلب کے زنگ کو دور کر کے اس کو نور سے

بھروسے گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

ماہر قرآن کا مقام:

(۴۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَكَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ — رواه البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن میں ہمارت حاصل کر لی ہو (اور اس کی وجہ سے وہ اس کو — حفظ یا ناظرہ — بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو) وہ

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں ”احسان“ کے بیان میں قرآن مجید کی تلاوت پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے: ”تلاوت قرآن کی روح یہ ہے کہ شوق و محبت اور انتہائی تعظیم و جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے مواعظ اور نصائح میں خود اور اُن سے اثر لینے کی کوشش کرے، اور اُس کے احکام و ہدایات کی تعمیل اور پیروی کے عزم کے ساتھ تلاوت کرے اور اس میں بیان ہونے والے قصص اور امثال سے عبرت حاصل کرے، اور جب اللہ کی صفات کا بیان آئے تو کہے ”سُبْحَانَ اللَّهِ!“ اور جب اُن آیتوں سے گزرے جن میں جنت اور اللہ کی رحمت کا بیان ہے تو اللہ سے فضل و کرم فرمانے کی دعا کرے اور اپنے لئے جنت اور رحمت کا سوال کرے۔ اور جب اُن آیتوں سے گزرے جن میں دوزخ کا اور اللہ کے غضب کا بیان ہے، تو اللہ سے پناہ مانگے۔“

بلاشبہ اس طرح کی تلاوت قلب کا خاص انخاص صیقل ہے اور جس بندہ کو کسی درجہ میں بھی ایسی تلاوت نصیب ہو اُس پر اللہ تعالیٰ کا خاص انخاص فضل ہو۔ — اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل سے محروم نہ فرمائے۔ ۱۲۔

حضرت زید و قادیان و فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک لا پھرایا اور رواں نہ ہونے کی وجہ سے زحمت اور مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو دوا جریس گے (ایک تلاوت کا اور دوسرے زحمت و مشقت کا)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں سَفَر کا جو لفظ ہے اُس سے اکثر شارحین نے حامل وحی فرشتے مراد لئے ہیں اور بعض حضرات نے اس سے انبیاء و رسل علیہم السلام مراد لئے ہیں، اور لفظی معنی میں ان دونوں ہی کی گنجائش ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے قرآن کو کلام الشریقین کرتے ہوئے اس سے شغف رکھیں اور کثرت تلاوت اور اہتمام کی وجہ سے قرآن پاک سے ان کو خاص مناسبت اور مہارت حاصل ہو جائے ان کو انبیاء و رسل کی یا حامل وحی فرشتوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ اور جن ایمان والے بندوں کا حال یہ ہو کہ صلاحیت اور مناسبت کی کمی کی وجہ سے قرآن کو رواں نہ پڑھ سکتے ہوں، بلکہ تکلف کے ساتھ اور اٹک اٹک کے پڑھتے ہوں اور اس کے باوجود اجر و ثواب کی امید پر تلاوت کرتے ہوں، ان کو تلاوت کے اجر و ثواب کے علاوہ اس زحمت و مشقت کا بھی ثواب ملے گا، اس لئے ان کو اپنی اس حالت کی وجہ سے شکستہ دل نہ ہونا چاہئے۔

قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام:

(۴۳) عَنْ مَعَاذِ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلَيْسَ بِالْإِنْسَانِ الَّذِي تَأْجَرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ضَوْءًا أَحَدًا مِنْ ضُوءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَاذَا لَكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ

بِهَذَا

رواہ احمد و ابوداؤد

حضرت معاذ مجتبیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے
ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ
حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گہروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس
اُتر آئے۔ (اس کے بعد حضور نے فرمایا) پھر تمہارا کیا گمان ہے خود

اس آدمی کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا ہو؟ (مسند احمد، سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو جب
ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی حسین تر ہوگی، تو سمجھ لو کہ خود
اس قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عطا
فرمایا جائے گا۔

قیامت میں قرآن پاک کی شفاعت و کالت:

(۴۴) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَفِيعًا لَصُحَابِهِ اقْرَءُوا الزُّهْرَاءِ ابْنَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ
الْإِسْرَاءِ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ
أَوْ غَيَّاتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَّاهٍ تُحَاجَّانِ
عَنْ أَصْحَابِهِمَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخَذَهَا
بِرُكَّةٍ وَتَرَكَهَا حَسْرَةً وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلُ.

رواہ مسلم

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ :- قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔۔۔ (خاصکر) ”زہرا دین“ یعنی اس کی دو اہم نورانی سورتیں البقرۃ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لئے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں، یا سائبان ہیں۔ یا صف باندھے پرندوں کے پرے ہیں۔ یہ دونوں سورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔۔۔ (آپ نے فرمایا) پڑھا کرو سورۃ بقرہ کیونکہ اس کو حامل کرنا بڑی برکت والی بات ہے، اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور اہل بطالت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ :- قرآن اپنے ”اصحاب“ کے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریگا۔ ”اصحاب قرآن“ وہ سب لوگ ہیں جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے تعلق اور شغف کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا وسیلہ یقین کرتے ہوئے اس سے خاص نسبت اور لگاؤ رکھیں جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں مثلاً :- کثرت سے اس کی تلاوت کریں، اس میں تدبر و فکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا اہتمام رکھیں، یا اس کی تعلیم و ہدایت کو عام کرنے اور پھیلانے کی جدوجہد کریں، ان سب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قرآن ان کے حق میں شفیع ہوگا۔ ہاں اخلاص یعنی اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت شرط ہے۔

اس حدیث میں قرآن پاک کی قرأت و تلاوت کی عمومی ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت و قرأت کی خصوصیت کے ساتھ بھی ترغیب دی ہے، اور فرمایا ہے کہ :- قیامت میں اور حشر میں جب ہر شخص سایہ کا بہت ہی محتاج اور ضرورت مند ہوگا، یہ دونوں سورتیں بادل یا سایہ دار چیز کی طرح یا پرندوں کے

پرے کی طرح اپنے اصحاب پر سایہ کئے رہیں گی، اور ان کی طرف سے وکالت اور جوابدہی کریں گی۔ اور آخر میں سورہ بقرہ کے متعلق مزید فرمایا کہ :- اس کے سیکھنے اور پڑھنے میں بڑی برکت ہے، اور اس سے عروجی میں بڑا خسارہ ہے۔ اور اہل بطلت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

اس حدیث کے بعض راویوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ”ساحرین“ ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔

سورہ بقرہ کی اس خاصیت اور تاثیر کا اشارہ اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ :- جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اُس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بعض شراحین نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اہل بطلت یعنی ناحق کوش لوگ سورہ بقرہ کی برکات حاصل نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان برکات کا دروازہ بند کر دیا اور اللہ علم

(۳۵) عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُوتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ دَأْهِلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْأُحْمَرَانِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظِلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرِيقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا قِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاتٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ :- قیامت کے دن قرآن کو اور اُن قرآن والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عامل تھے سورہ بقرہ اور آل عمران (جو قرآن کی سب سے پہلی سورتیں ہیں) وہ پیش پیش ہوں گی (محسوس ہوگا) گویا کہ وہ بدل کے

ڈوٹکڑے ہیں، یا سیاہ رنگ کے ڈوسائیاں ہیں جن میں نور کی چمک ہے، یا صفت مانند
پرندوں کے ڈوپڑے ہیں، اور وہ مدافعت اور وکالت کریں گی اپنے سے تعلق
رکھنے والوں کی۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا مضمون قریب قریب وہی ہے جو حضرت ابو امامہ کی مندرجہ بالا
حدیث کا ہے۔ ذرا تصور کیا جائے قیامت اور میدانِ حشر کی ہولناکیوں کا۔ کیسے خوش نصیب
ہوں گے اللہ کے وہ بندے جو قرآن پاک سے خاص تعلق اور شغف اور اس کے احکام کی
فرمانبرداری کی برکت سے حشر کے اُس پر ہول میدان میں اس شان سے آئیں گے کہ اللہ
کا کلام پاک ان کا شفیع و وکیل بن کر ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کی سب سے پہلی اور اہم نورانی
سورتیں بقرہ اور آل عمران اپنے انوار کے ساتھ ان کے سروں پر سایہ افکن ہوں گی۔
ان احادیث پر مطلع ہو جانے کے بعد بھی جو بندے اس سعادت کے حاصل کرنے میں کوتاہی
کریں، بلاشبہ وہ بڑے محروم ہیں۔

خاص خاص سورتوں اور آیتوں کی برکات:

بعض حدیثوں میں خاص خاص سورتوں اور آیتوں کے فضائل و برکات بھی بیان
فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلیؓ اور حضرت نو اس بن سمعانؓ کی مندرجہ بالا
حدیثوں میں پورے قرآن کی فضیلت کے ساتھ خاص طور سے سورۃ بقرہ اور آل عمران
کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔

اسی طرح دوسری بعض سورتوں اور خاص خاص آیتوں کے فضائل و برکات بھی
مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ذیل میں
اس سلسلہ کی بھی چند حدیثیں درج کی جا رہی ہیں۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ:

(۴۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ كَعْبٍ أَتَيْتُكَ بِسُورَةٍ لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَقَرَأَ أُمُّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلْتُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيَتْهُ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ: کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ سورت سکھاؤں جس کے مرتبہ کی کوئی سورت نہ تو ریت میں نازل ہوئی نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن ہی میں؟ — ابی نے عرض کیا کہ: ہاں حضور! مجھے وہ سورت بتادیں! — آپ نے فرمایا: تم نماز میں قرأت کس طرح کرتے ہو؟ — ابی نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی (کہ میں نماز میں یہ سورت پڑھتا ہوں) اور اس طرح پڑھتا ہوں)۔ آپ نے فرمایا: قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ تو ریت، انجیل، زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، یہی وہ ”سبعہ من المثنی والقرآن العظیم“ ہے۔

جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاص انخاص انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: "وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ" (اور ہم نے تم کو سات آیتیں وظیفہ کے طور پر بار بار دہرائی جانے والی عطا کیں اور قرآن عظیم)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا حدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ "سبعہ" من المثانی والقرآن العظیم" سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اور یہ ایسی عظیم الشان اور عظیم البرکت سورت ہے کہ اس درجہ کی سورت کسی پہلی آسمانی کتاب میں بھی نازل نہیں کی گئی، اور قرآن میں بھی اس کے درجہ کی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ یہ پوسے قرآن کے مضامین پر حاوی ہے۔ اسی لئے اس کو "ام القرآن" بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لئے اس کو قرآن کا افتتاحیہ قرار دیا گیا ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ جس نبی کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور اخلاص کے ساتھ اس کا پڑھنا اس کو نصیب ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی دولت اور نعمت نصیب ہے۔ چاہئے کہ وہ اس کی قدر و عظمت کو محسوس کرے اور اس کا حق ادا کرے۔

سورہ بقرہ:

(۴۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے (جو سب سے اوپر اور بالاتر ہوتی ہے) اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت (آیت الکرسی) تمام آیات قرآنی کی گویا سردار ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اسلام کے بنیادی اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے اتنا اور ایسا قرآن پاک کی کسی دوسری سورت میں نہیں کیا گیا۔ غالباً اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے اس کو اس حدیث میں ”سنام القرآن“ کا لقب دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

(۴۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقْرَةُ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار آثما سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو (اور جس گھر میں (خاص کر) سورہ بقرہ پڑھی جائے اُس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) بعض سورتوں کے اور اسی طرح بعض آیات کے کچھ خواص ہیں۔ اس حدیث میں سورہ بقرہ کی خاص برکت اور تاثیر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے وہ شیطان کے اثرات اور تسلط سے محفوظ رہے گا۔

سُورہ بقرہ اور سُورہ آل عمران کی بعض خاص فضیلتوں کا بیان اس سے پہلے بھی بعض حدیثوں میں ضمناً گزر چکا ہے۔

سُورۃ الکہف :

(۴۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ۔

رواہ ابیہنی فی الدعوات الکبیر

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اُس کے لئے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ (دعوات الکبیر للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک رہے گی۔۔۔ اس حدیث کو عالم سے بھی مستدرک میں روایت کیا ہے اور کہا ہے ”ہذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه“

ایک دوسری حدیث میں (جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے) سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتوں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ: ”جو ان کو یاد کر لے گا اور پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا“۔۔۔ اس کی توجہ میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ سورہ کہف کے ابتدائی حصہ میں تو تہمیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کا

جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اُس میں ہر دو تجالی فتنہ کا پورا توڑ موجود ہے۔ اور جس دل کو ان خلائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو کہتے ہیں کہ ان ابتدائی آیتوں میں بیان کئے گئے ہیں وہ دل کسی دو تجالی فتنہ سے کبھی متاثر نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے جو بند ان آیتوں کی اس خاصیت اور برکت پر یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرینگے اور ان کی تلاوت کرینگے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دو تجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔

سورہ یس:

(۵۰) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمَزْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَسَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ خَافِرٌ وَهُوَ عِنْدَ مَوْتَاكُمُ۔
رواہ ابی ہاشم فی شعب الایمان

حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے سورہ یس پڑھی اُس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، لہذا یہ مبارک سورہ مرنے والوں کے پاس پڑھا کر دو۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث میں مرنے والوں کے پاس (عند موتاکم) یس شریف پڑھنے کے لئے جو فرمایا گیا ہے اس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ مرنے والے کے پاس اُس کے آخری وقت میں یہ سورہ پڑھی جائے۔ اور اکثر علماء نے یہی سمجھا ہے اور اس لئے یہی معمول ہے لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مر جانے والے کی قبر پر یہ سورت پڑھی جائے تاکہ یہ اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔

(۵۱) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يُسَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ
قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ ————— رواه الدارمی مرسلًا

عطاء بن ابی رباح تابعی سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہونچی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- جو بندہ دن کے ابتدائی حصے میں یعنی
علی الصباح سورہ یس پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔
(سنن دارمی)

سُورَةُ وَاقِعَةٍ:

(۵۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ
تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ
يَقْرَأْنَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ————— رواه البيهقي في شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا :- جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اُسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت
نہیں آئے گی۔ (نیچے کے راوی بیان کرتے ہیں) کہ خود حضرت ابن مسعود
کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وہ ہر رات کو
سورہ واقعہ پڑھتی تھیں۔ (شعب الایمان للبیہقی)

سُورَةُ الْمَلِكِ:

(۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً سَفَعَتْ

لَوْ جُلِّيَ حَتَّىٰ غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِمِلَّةِ الْمَلَكِ —

رواہ احمد، الترمذی، ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔ قرآن کی ایک سورت نے جو صیرت میں آیتوں کی ہے اس نے ایک بندہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی، یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ اور وہ سورہ ہے: تَبَارَكَ الَّذِي بِمِلَّةِ الْمَلَكِ۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

آلَمُ تَنْزِيلٍ:۔۔۔

(۵۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ الْأَنْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ آلَمُ تَنْزِيلٍ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِمِلَّةِ الْمَلَكِ —

رواہ احمد، الترمذی والدارمی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ ”آلَمُ تَنْزِيلٍ“ اور تَبَارَكَ الَّذِي بِمِلَّةِ الْمَلَكِ نہ پڑھ لیتے۔ (یعنی بات کو سونے سے پہلے یہ دونوں سورتیں پڑھنے کا حضور کا معمول تھا)۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن دارمی)

سُورَةُ الْأَعْلَى:

(۵۵) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ ”سَيِّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ —

رواہ احمد

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورۃ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی) خاص طور سے محبوب تھی۔

مسند احمد

(تشریح) کتاب الصلوٰۃ میں وہ حدیثیں گزر چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور اسی طرح عیدین کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی" پڑھتے تھے۔ آپ کا یہ معمول اسی لئے تھا کہ یہ سورۃ اپنے خاص مضمون اور پیغام کے لحاظ سے آپ کو زیادہ محبوب تھی۔

سورۃ التکاثر:

(۵۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَشْرَعَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ؛ قَالُوا وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ أَمَّا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفًا مِائَةً التَّكَاثُرُ۔۔۔ رواہ ابیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: حضور! کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھے (یعنی یہ بات جاری استطاعت سے باہر ہے)۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورۃ "التکاثر" پڑھ لیا کرے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) قرآن مجید کی بعض بہت چھوٹی سورتیں ایسی ہیں جو اپنے مضمون اور پیغام کی

اہمیت کی وجہ سے سیکڑوں یا ہزاروں آیتوں کے برابر ہیں۔ انہی میں سورہ نکاح بھی ہے۔ اس میں دنیا پرستی اور آخرت فراموشی پر سخت ضرب لگائی گئی ہے، اور آخرت کے محاسبہ اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر دل بالکل مُردہ نہ ہو گیا ہو تو اس میں فکر اور بیداری پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی لحاظ سے اس کے پڑھنے کو ہزار آیتیں پڑھنے کے قائم مقام بتایا ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں میں جن دوسری چھوٹی چھوٹی سورتوں کو نصف قرآن یا تہائی قرآن یا چوتھائی قرآن کے برابر بتایا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہئے، اور ممکن ہے ان کی تلاوت کا ثواب بھی اسی حساب کے زیادہ عطا فرمایا جائے۔ اللہ کا خزانہ ہمارے وہم و گمان سے زیادہ وسیع ہے۔

سورہ زلزال، سورہ کافرون، سورہ اخلاص: —

(۵۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا زُلْزَلَتْ" تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ — رواه الترمذی

حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: — سورہ "اذا زلزلت" نصف قرآن کے برابر ہے، اور "قل هو الله احد" تہائی قرآن کے برابر ہے، اور "قل يا ايها الكافرون" چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) سورہ "اذا زلزلت" میں قیامت کا بیان اور اس کی منظر کشی نہایت ہی مؤثر انداز میں کی گئی ہے، اور اسی طرح اس کی آخری آیت: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" میں جزا و سزا کا بیان اختصار کے باوجود ایسے مؤثر پیرایہ میں کیا گیا ہے کہ اگر اس موضوع پر پوری کتاب بھی لکھی جائے تو اس سے زیادہ مؤثر نہ ہوگی۔ غالباً اس سورت کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس حدیث میں اس کو نصف قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص (قل هو الله احد) میں انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی تنزیہ، اور اس کا صفاتی کمال جس معجزانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس سورت کی خصوصیت ہے، اور غالباً اسی کی وجہ سے اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اور "قل یا ایہا الکفرون" میں واشراکات طبع پر شرک اور اہل شرک سے برکت اور بیزاری کا اعلان کر کے جس طرح خالص توحید کی تعلیم دی گئی ہے (جو دین کی جڑ بنیاد ہے) وہ اس سورت کی خصوصیت ہے، اور غالباً اسی کی وجہ سے اس سورت کو اس حدیث میں چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم

(۵۸) عَنْ فَرْوَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهٗ قَالَ بَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِمْنِيْ شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَدْبَيْتُ اِلَى فِرَاشِيْ
فَقَالَ اِقْرَأْ "قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ" فَاَتَتْهَا بَرَاءَةٌ
مِّنَ الشِّرْكِ۔ رواہ الترمذی والبوداؤد والنسائی

فروہ بنت نوفل اپنے والد ماجد نوفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:-
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ:- مجھے کوئی ایسی چیز پڑھنے
کو بتادیجے، جس کو میں سوتے وقت بستر پر پڑھ لیا کروں؟۔ آپ نے
فرمایا:- "قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ" پڑھ لیا کرو، اس میں

بشرک سے براءت ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن نسائی)
 (۵۹) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
 قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"
 يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ۔ رواه مسلم ورواه البخاری عن ابی سعید
 وروى الترمذی عن ابی ایوب الانصاری بمعناه۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی
 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا
 جاسکتا ہے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ: "قل هو الله احد" تہائی قرآن
 کے برابر ہے (تو جس نے رات میں وہی پڑھی اُس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا)۔
 (صحیح مسلم)

اور امام بخاریؒ نے یہی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی ہے، اور امام ترمذیؒ نے اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابویوب انصاری
 رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

(۶۰) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ
 هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِنِّي هَا
 أَذْخَلُكَ الْجَنَّةَ۔ رواه الترمذی وروى البخاری بمعناه

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ: حضرت! مجھے یہ سورت "قل هو الله احد"
 خاص طور سے محبوب ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: اس سورت کے ساتھ تمہاری

یہ محبت تم کو جنت میں پہنچا دے گی۔ (جامع ترمذی)

(الفاظ و عبارات کے کچھ فرق کے ساتھ اسی مضمون کی ایک حدیث

امام بخاری نے بھی روایت کی ہے)۔

(۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجِبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجِبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ۔۔۔۔۔ رواه مالك والترمذی والنسائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ”قل هو الله احد“ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا:۔۔۔۔۔
”اس کے لئے واجب ہوگئی“۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا:۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ! کیا چیز واجب ہوگئی؟۔۔۔۔۔

آپ نے فرمایا: جنت۔۔۔۔۔ (موطا امام مالک، جامع ترمذی، سنن نسائی)

(تشریح) صحابہ کرام جنہوں نے تعلیم و تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی اور جو ہر عمل میں آپ کی تقلید اور پیروی کے حریص تھے، ظاہر ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی اور خاص کر ان سورتوں اور آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے جن میں اللہ کی توحید اور صفات کا بیان نہایت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے تو دوسروں کو بھی صاف محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ ان کے دل کا حال ہے اور ان کی زبان پر اللہ بول رہا ہے۔ اس حدیث میں جن صحابی کے (قل هو الله احد) پڑھنے کا ذکر ہے ان کا حال اس وقت ہی ہوگا اور حضور کو محسوس ہوا ہوگا کہ یہ پوری ایمانی کیفیت اور ایمانی ذوق کے ساتھ ”قل هو الله احد“ پڑھ رہے ہیں۔۔۔۔۔ ایسے شخص کے لئے جنت واجب ہونے میں کیا شبہ ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا کچھ حصہ ہم کم نصیبوں کو بھی نصیب فرمائے۔

(۶۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ ثَمَّ قَرَأَ مِائَةَ

مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ يَقُولُ لَهُ
الرَّبُّ يَا عَبْدِي أَذْخِلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ

رواہ الترمذی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر وہ (سونے سے پہلے) سُود دفعہ سورہ
”قل هو الله احد“ پڑھے، تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے
فرمائے گا: اے میرے بند! اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) ”عَلَى يَمِينِكَ“ (اپنے داہنے ہاتھ پر) کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بند
حساب کے موقف میں جہاں ہوگا وہاں سے جنت اس کے داہنی جانب ہوگی اور اس سے
فرمایا جائے گا کہ: ”اپنے داہنے رخ پر چل کر جنت میں چلا جا“۔ دوسرا مطلب
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جنت کا جو داہنی جانب کا حصہ ہوگا وہ بائیں جانب کے حصے
افضل ہوگا، اور اس بند سے فرمایا جائے گا کہ: ”تو داہنی جانب والی جنت میں
چلا جا“۔ بلاشبہ بڑا مستحسن ہے یہ سُود کہ سونے سے پہلے صرف سُود دفعہ قل هو الله
شریف پڑھے پھر یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی بڑی بات نہیں کہ
اللہ کے بعض بندوں کو دیکھا ہے کہ ان کا رات کو سونے سے پہلے کار و زمرہ کا معمول اس سے
بہت زیادہ ہے۔

معوذین:

(۶۳) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَ آيَاتِ الْبَلَاءِ لَمْ يُمِثْلَهُنَّ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

رواہ مسلم

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ کیا تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں (وہ ایسی بے مثال ہیں کہ) اُن کے مثل نہ کبھی دیکھی گئیں نہ سنی گئیں۔ ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“

اور ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ (صحیح مسلم)

(تشریح) یہ دونوں سورتیں اس لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں اول سے آخر تک تَعُوْذُ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے، ظاہر کے شرور سے بھی اور باطن کے شرور سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں شرور سے حفاظت کی بے پناہ تاثیر رکھی ہے، گویا ہر قسم کے شرور سے حفاظت کے لئے یہ حصن حصین ہیں، اور دونوں اختصار کے باوجود نہایت جامع اور کافی وافی ہیں۔

(۶۴) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَسَيْرُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذِ رَبِّ الْفَلَقِ وَاعُوْذِ رَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِمَا فَمَا تَعَوَّذْ مُتَعَوَّذْ بِمِثْلِهِمَا

رواہ ابو داؤد

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مجھفۃ اور ابواء کے درمیان (یہ دونوں دو مشہور مقام تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان) اچانک سخت آندھی آگئی اور سخت اندھیری چھا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سورتیں (معوذتین) پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے:۔ عقبہ! تم بھی یہ دو سورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لو کسی پناہ

لینے والے نے ہن کے مثل پناہ نہیں لی (یعنی اللہ کی پناہ لینے کے لئے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دونوں سورتوں کے مثل ہو، اس خصوصیت میں یہ بے مثل اور بے مثال ہیں) ————— (حسن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی مصیبت اور خطبے کا سامنا ہو تو موعود تین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہئے، اس سے بہتر بلکہ اس جیسا بھی کوئی دوسرا تعوذ نہیں ہے۔

(۶۵) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَمْسَحُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ —

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لئے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے (جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں) پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے (اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جاسکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے) یہ آپ تین دفعہ کرتے ————— (صحیح بخاری)

(تشریح) رات کو سونے سے پہلے کا یہ مختصر معمول نبویؐ تو بہت آسان ہے، کم از کم اس کا اہتمام

ہم سب کو کرنا چاہیے، اس کی برکات بیان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

چند مخصوص آیات کی فضیلت اور امتیاز:

مندرجہ بالا احادیث میں جس طرح خاص خاص سورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح بعض احادیث میں بعض مخصوص آیات کی فضیلت اور ان کا امتیاز بھی بیان فرمایا گیا ہے اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھی جائیں۔

آیۃ الکرسی:

(۴۶) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَكْثَرُ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَكْثَرُ؟ قُلْتُ "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ؟" قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ۔

رواہ مسلم

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کی کنیت ابو المنذر سے مخاطب کرتے ہوئے) ان سے فرمایا:۔ اے ابو المنذر! تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ:۔ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے (مکرر) فرمایا:۔ اے ابو المنذر! تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا:۔ "اللہ لا الہ الا هو والحق القیوم"۔ تو آپ نے

میرا سینہ ٹھونکا (گویا اس جواب پر شاباش دی) اور فرمایا:۔ اے ابو المنذر! تجھے یہ علم

موافق آئے اور مبارک ہو۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ابی بن کعب نے پہلے عرض کیا کہ ”اللہ ورسولہ اعلم“ (اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے کہ کون سی آیت کتاب اللہ میں زیادہ عظمت والی ہے) یہ جواب ادب کے تقاضے کے مطابق تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال فرمایا تو ابی بن کعب نے اپنے علم و فہم کے مطابق جواب دیا کہ میں نے خیال میں تو ”اللہ لا الہ الا هو النبی القیوم“ یعنی آیۃ الکرسی قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کی تصویب فرمائی اور شاباش دی، اور اس شاباش میں ان کا سینہ آپ نے غالباً اس لئے ٹھونکا کہ قلب (جو محل علم و معرفت ہے) وہ سینہ ہی میں ہوتا ہے۔۔۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیات قرآنی میں آیۃ الکرسی سب سے زیادہ با عظمت آیت ہے، اور یہ اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ اور صفات کمال اور اس کی شان عالی کی عظمت و رفعت جس طرح بیان کی گئی ہے وہ اس میں منفرد اور بمثال ہے۔

سورہ بقرہ کی آخری آیتیں:

(۶۷) عَنْ أَيْفَعِ بْنِ عَبْدِ الْكَلَاءِ عَنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأُمَّتُكَ؟ قَالَ خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَاتَّخَذَ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تَكُنْ مِنْ خَيْرِ مَنْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ -

رواہ الدارمی

ایضاً بن عبد الکلاعی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! قرآن کی کون سی سورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”قل هو اللہ احد“۔ اُس نے عرض کیا: اور آیتوں میں قرآن کی کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”آیۃ الکرسی“۔ ”اللہ لا الہ الا هو الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ“۔ اس نے عرض کیا: اور قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کی خاص طور سے خواہش ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکات آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچیں؟ آپ نے فرمایا: سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں (”اٰمَنَ الرَّسُوْلُ“ سے ختم سورہ تک)۔ پھر آپ نے فرمایا: یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اُن خاص انخاص خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرشِ عظیم کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات رحمتِ اس امت کو عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔

(مسند دارمی)

(تشریح) قل هو اللہ احد اور آیۃ الکرسی کی عظمت اور امتیاز کے بارے میں اوپر عرض کیا جا چکا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کے متعلق جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے بلاشبہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کے خاص انخاص خزانِ رحمت میں سے ہیں شروع میں ”اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ“ سے ”لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ دُسُلِهِ“ تک ایمان کی تلقین فرمائی گئی ہے، اُس کے بعد ”سَمِعْنَا وَاطَعْنَا“ میں اسلام اور اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لیا گیا ہے، اُس کے بعد ”غُفِرَانَكَ رَبَّنَا“

وَالْيَاكُفَّ الْمَصِيْرَ“ میں ان کوتاہیوں کی معافی اور مغفرت کی استدعا ہے جو ایمان اور عہدِ اطاعت کے بعد بھی ہم بندوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ”لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلًا وَّشَعَهَا“ میں کمزور بندوں کو تسلی دی گئی ہے اور اطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا بوجھ بندوں پر نہیں ڈالا جاتا اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا جو ان کی حدِ استطاعت سے باہر ہو۔ اس کے بعد ”رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا“ سے آخرِ سورت تک نہایت جامع دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بلاشبہ یہ آیتیں بجائے خود رحمتِ اکہی کا خزانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر شناسی اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

(۶۸) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِاَيَّتَيْنِ اَعْطِيَتْهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَاَتَتْهُمَا مَلَوَةٌ وَقِرْبَانٌ وَدُعَاءٌ۔

رواہ الدارمی مرسلًا۔

جبیر بن نفیر تابعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:- اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو ایسی دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو اُس نے اپنے اُس خاص خزانے سے مجھے عطا فرمائی ہیں جو اُس کے عرشِ عظیم کے تحت ہے۔ تم لوگ ان کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آیتیں سہرا پارِ رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا خاص وسیلہ ہیں، اور ان میں بڑی جامع دعا ہے۔

مسند دارمی -

(فائدہ ۵) واضح رہے کہ جبیر بن نفیر جنہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تاہم وہی ہیں جنہوں نے اُن صحابی کا ذکر نہیں کیا جن سے ان کو یہ حدیث پہونچی،

اس لئے یہ حدیث مرسل ہے۔ اسی طرح پہلی حدیث بھی مرسل ہے، کیونکہ اس کے راوی ابی نعیم بن عبد کلامی بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی کسی صحابی کا حوالہ دیئے بغیر اس کو روایت کیا ہے۔

(۶۹) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا

فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ ————— رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ: سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں جو کوئی کسی رات میں ان کو پڑھے گا وہ اس کیلئے

کافی ہوں گی۔ ————— (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جو شخص رات کو بقرہ کی یہ آخری آیتیں پڑھ

لے گا وہ انشاء اللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص

تہجد میں صرف یہی آیتیں پڑھ لے تو اس کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا۔ واللہ اعلم۔

آل عمران کی آخری آیات:

(۷۰) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ

فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ————— رواہ الدارمی

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ:-

جو شخص کسی رات کو آل عمران کی آخری آیات پڑھے گا اس کے لئے پوری رات کی ناز کا

ثواب ملے گا۔ ————— (سند دارمی)

(تشریح) ”آخر آل عمران“ سے مراد ”إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ سے

ختم سورت تک کی آیات ہیں۔ صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رات کو جب تہجد کے لئے اٹھتے تو سب سے پہلے (وضو کرنے سے بھی پہلے) یہی ۲ آیات

پڑھتے تھے۔

آل عمران کا یہ آخری رکوع بھی سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی طرح نہایت جامع دعا پر مشتمل ہے، اور غالباً اس رکوع کی خاص فضیلت کا راز ان دُعائیہ آیات ہی میں مضمر ہے۔ کائنات کی تخلیق میں تفکر کرنے والے اور ہر حال میں الشکر کو یاد کرنے والے بندوں کی زبان سے یہ جامع دعا اس رکوع میں اس طرح ذکر کی گئی ہے: —

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا	اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ کارخانہ مہتی
سُبْحَانَكَ قَبْلَنَا عَذَابُ النَّارِ	بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو اس بات سے
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ الْمَنَارَ	پاک اور مقدس ہے کہ کوئی عبت کام کرے
فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا	(یقیناً اس دنیوی زندگی کے بعد جزا و سزا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝	برحق ہے) سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے
رَبَّنَا إِنَّتَا سَمِيعٌ	بجا۔ اے ہمارے رب! جس کو تو نے دوزخ
مُنَادٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	میں ڈالائے شک اس کو تو نے سوا کر دیا
أَنْ مِّنْكُمْ	اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار
فَأَمَّا نَا فَاعْفُ رَنَا	نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب! ہم نے
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا	ایک داعی اور منادی کو سنا کہ وہ ایمان
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا	کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگو!
مَعَ الْآلِ الْبَرَارِ ۝ رَبَّنَا	اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو ہم ایمان لے آئے۔
وَأَتَيْنَا مَا وَعَدْتَنَا	اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو بخش دے
عَلَى رُسُلِكَ وَلَا	ہماری برائیوں کو ہم سے دُور کر دے، اور
تُخْزِنَا	ہمیں اپنے وفادار اور نیکو کار بندوں کی
يَوْمَ الْقِيَمَةِ	دنیا سے اٹھا، اور اے ہمارے رب! ہمیں

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں

کی زبانی اہل ایمان کے لئے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کی

رسوائی سے بچا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔

سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی یہ دعا قرآن مجید کی جامع ترین دو تین دعاؤں میں سے ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس رکوع کی خاص فضیلت ان دعائیہ آیات ہی کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ: جو شخص رات کو یہ آیتیں پڑھے اس کیلئے پوری رات کے نوافل کا ثواب لکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی۔ حضور سے سنے بغیر کوئی صحابی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، اس لئے حضرت عثمانؓ کا یہ ارشاد حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہے۔

(قائد ۵) اُمّت مسلمہ مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں اور بہت سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس اُمّت کو بتلائے گئے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے مستحق ہو سکیں۔

مندرجہ بالا حدیثیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص سورتوں اور مخصوص آیتوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں یہ اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ بہت سے نبیؐ جو اپنے خاص حالات کی وجہ سے قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے وہ ان مخصوص سورتوں اور آیتوں کی تلاوت کے ذریعہ بڑے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے قابل ہو جائیں۔ اس لئے ان حدیثوں کا حق ہے کہ ان پر یقین کر کے ان سورتوں اور آیات کی تلاوت کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف و عنایات

میں ہمارا بھی جھٹہ ہو۔۔۔۔۔ بلاشبہ ہم بڑے محروم ہیں اگر اتنا بھی نہ کر سکیں۔

یہاں تک جو نشر حدیثیں درج ہوئیں وہ ”ذکر اللہ“ اور
”تلاوت قرآن مجید“ سے متعلق تھیں۔

آگے وہ حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں جن کا تعلق بابِ دُعا سے ہو
ان میں وہ بھی ہیں جن میں دُعا کی عظمت و اہمیت بیان فرمائی
گئی ہے۔۔۔ وہ بھی ہیں جن میں دُعا سے متعلق ہدایات
دی گئی ہیں۔۔۔ وہ بھی ہیں جن میں اللہ کے حضور میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعائیں ملاحظہ کر کے پیش کی گئی ہیں جو
اُمت کے لئے آپ کی عظیم ترین میراث ہیں۔۔۔ انہیں
استغفار اور دعا شریف سے متعلق احادیث ہیں۔

دَعَا

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا ان میں سے بڑا امتیاز و کمال عبادت کا ملکہ کا مقام ہے۔

عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، بندگی و سرفکندگی عاجزی و لاچارگی اور محتاجی و مسکینی کا پورا پورا اظہار اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اُسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کے در کی فقیری و گدائی۔ اس سب کے مجموعہ کا عنوان

مقام عبادت ہے، جو تمام مقامات میں اعلیٰ و بالا ہے اور بلاشبہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہیں اور اسی لئے افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں۔ قاعدہ ہے کہ

ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً گھوڑا جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے یعنی سواری اور تیز رفتاری، اس کو بڑھیا یا گھٹیا اسی مقصد کے پیمانے سے سمجھا جائے گا۔ اسی طرح گائے یا بھینس کا جو مقصد ہے یعنی دودھ کا حاصل ہونا اس کی قدر و قیمت دودھ کی کمی یا زیادتی ہی کے حساب سے لگائی جائے گی، و قس علیٰ ہذا۔

انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبادت اور عبادت بتایا ہے :-

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ اس لئے سب افضل و اشرف

انسان وہی ہو گا جو اس مقصد میں سب سے اکمل و فائق ہو۔ پس سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

چونکہ کمالِ عبدیت میں سب کے خالق ہیں اس لئے آپ افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر خاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپ کو عبد ہی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ — معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ اسراء میں فرمایا گیا ہے: ”سُبْحَنَ الَّذِیْ اَشْرَعْنَا بِعَبْدِہٖ“۔ پھر اسی سفرِ معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النجم میں فرمایا گیا: ”فَاَوْسَعٰ اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْسٰی“۔ اور سب سے بڑی نعمت و دولت قرآن حکیم کی تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا: ”تَبَارَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِہٖ“۔ اور سورۃ کہف میں فرمایا گیا: ”اَتُحْمَدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہٖ الْكِتَابَ“۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام یعنی اس وصفِ خاص میں سب پر خالق ہیں۔ اور دعا چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت (بشریکِ حقیقی دعا ہو) بند کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے، اور اُمت کو آپ کے ذریعہ روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ ان دعاؤں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آپ نے کیں یا اُمت کو ان کی تلقین فرمائی۔

ان میں سے کچھ دعائیں ہیں جن کا تعلق خاص حالات یا اوقات اور مخصوص مقاصد حاجات سے ہے، اور زیادہ تر وہ ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے۔ ان دعاؤں کی قدر و قیمت اور افادیت کا ایک عام عملی پہلو تو یہ ہے کہ ان سے دعا کرنے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں وہ رہنمائی ملتی ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی، اور ایک دوسرا خاص علمی اور عرفانی پہلو یہ ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ سے کتنی گہری اور ہمہ وقتی وابستگی تھی اور آپ کے قلب پر اس کا جلال و جمال کس قدر چھایا ہوا تھا، اور اپنی اور ساری کائنات کی بے بسی و لاچارگی اور ملک الملک کی قدرت کاملہ اور ہمہ گیر رحمت و ربوبیت پر آپ کو کس درجہ یقین تھا کہ گویا یہ آپ کے لئے غیب نہیں شہود تھا۔۔۔ حدیث کے ذخیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکڑوں دعائیں محفوظ ہیں ان میں اگر تفکر کیا جائے تو کھلے طور پر محسوس ہوگا کہ ان میں سے ہر دعا معرفت الہی کا شاہکار اور آپ کے کمال روحانی و خدا آشنائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے صدق تعلق کا مستقل برہان ہے، اور اس لحاظ سے ہر ماثور دعا بجائے خود آپ کا ایک روشن معجزہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔

اس عاجز و اقم سطور کا دستور ہے کہ جب کبھی پڑھے لکھے اور سمجھ دار غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی کچھ دعائیں ان کو ضرور سناتا ہوں۔ قریب قریب سو فی صدی تجربہ ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ آپ کی دعاؤں سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے کمال خدا وری و خدا شناسی میں ان کو شبہ نہیں رہتا۔

اس تمہید کے بعد پہلے چند وہ حدیثیں پڑھئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں، یاد دعا کے آداب بتائے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ ان کے بعد ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ حدیثیں درج کی جائیں گی جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں جو مختلف موقعوں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیں، یا اُمت کو جن کی تلقین فرمائی۔

دعا کا مقام اور اس کی عظمت:

(۱) عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ

مَوْحَاَلٌ رَبِّكُمْ اِذْ عُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِلٰى الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِيْ مَيِّدًا خُلُوْنَ جَهَنَّمَ فَاِخْرِمُوْنَ ۝

رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دُعائیں عبادت ہے۔“ اس کے بعد آپ نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی۔
”وَخَالَ رَبُّكُمْ اِذْ عُوْنِيْ اَمْ“ (تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا، جو لوگ میری عبادت سے منکبرانہ روگردانی کریں گے اُن کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا)۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اصل حدیث صرف اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”دُعائیں عبادت ہے۔“ غالباً حضورؐ کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بسکد جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں اُسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے، جو اگر قبول ہوگئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو کوشش کا پھل مل گیا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں گئی۔ بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے اور وہ یہ کہ وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہو، اور عین عبادت ہے اور اس پہلو سے وہ بسکد کا ایک مقدس عمل ہے جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ جو آیت آپ نے سند کے طور پر تلاوت فرمائی اُس سے یہ بات صراحتہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعائیں عبادت ہے۔۔۔۔۔ آگے درج ہونے والی دوسری حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز اور جوہر فرمایا گیا ہے۔

(۷۲) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُ عَامٌ مِّنْ الْعِبَادَةِ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:۔ دُعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) عبادت کی حقیقت ہے اللہ کے حضور میں خضوع و تذلل اور اپنی بندگی و محتاجی کا مظاہرہ اور دُعا کا جزو و مکمل اور اول و آخر اور ظاہر و باطن ہی ہے، اس لئے دُعا بلاشبہ عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔

(۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ۔

رواہ الترمذی وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ:۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دُعا سے زیادہ عزیز نہیں۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) جب یہ معلوم ہو چکا کہ دُعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے تو یہ بات خود بخود متعین ہو گئی کہ انسانوں کے اعمال و احوال میں دُعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت اسی میں ہے۔

(۳۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَتِمَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سِئَلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ۔

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:۔ تم میں سے جس کے لئے دُعا کا دروازہ کھل گیا اُس کے لئے رحمت کے

دروازے کھل گئے۔ اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بے دُاس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) عافیت کا مطلب ہے تمام دنیوی و اخروی اور ظاہری و باطنی آفات اور بیماریات سے سلامتی اور تحفظ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے وہ بر ملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا اور کسی جھوٹی یا جڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ پس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی و بے بسی اور سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے اور یہی کمالِ عبدیت ہے اس لئے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی اور اللہ سے مانگنا آگیا اُس کے لئے رحمتِ اعلیٰ کے دروازے کھل گئے۔ دعا دراصل اُن دعائیہ الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا لباس یا قالب کہا جاسکتا ہے۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اُس کی رُوح کی طلب اور رُپ ہے، اور حدیثِ پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے ہی کو بابِ دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب بندہ کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

(۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ غلامن ہوتا ہے۔۔۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگے اور سوال کرے تو وہ بھی چڑھ جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر اسے پیارا آتا ہے۔
 اور حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بند کا سب سے عزیز اور قیمتی عمل دعا اور سوال ہے۔
 اللَّهُمَّ الْحَمْدُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!

(۶۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْ تَنْتَظِرَ الْفَرَجَ۔۔۔۔۔ رواه الترمذی

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس کا فضل مانگو (یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے) کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بند اس سے دعا کریں اور مانگیں!۔۔۔ اور فرمایا کہ:۔
 (اللہ تعالیٰ کے کرم سے اُمید رکھتے ہوئے) اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے (کیونکہ اس میں عاجزانہ اور مائلانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے)۔۔۔۔۔ (جامع ترمذی)

دُعا کی مقبولیت اور نافعیت:

(۶۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يُنْفَعُ وَمِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا أَلْهَمَ يَنْزِلُ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِاللُّغَاءِ۔

۔۔۔۔۔ رواه الترمذی ورواه احمد بن حنبل

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: - دُعا کا آئینہ نفع مند ہوتی ہے اُن حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور اُن میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دُعا کا اتمام کرو۔ (جامع ترمذی)

(ادنیٰ امام احمد نے سند میں اس حدیث کو بجائے عبداللہ بن عمر کے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا صرف خطرہ اور اندیشہ ہے، اُس سے حفاظت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا کرنی چاہئے، انشاء اللہ نفع مند ہوگی۔ اور جو بلا یا مصیبت نازل ہو چکی ہے اُس کے دفعیہ کے لئے بھی دُعا کرنی چاہئے، انشاء اللہ وہ بھی نافع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اُس کو وہ شر یا کرب عافیت نصیب فرمائے گا۔

(۷۸) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ
أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفَرًا ————— رواه الترمذی وابوداؤد

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: - تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اُس کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی واپس کرے (کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے)۔

(جامع ترمذی سنن ابی داؤد)

(۷۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُغْنِيكُمْ مِنْ عَذْبٍ وَكَمْ وَيدٌ لَكُمْ
أَزْزَاقَكُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لَيْسِكُمْ وَنَهَارَكُمْ فَإِنَّ الدُّعَاءَ
سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ————— رواه ابو یعلیٰ فی مسنده

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

کیا میں تمہیں وہ محل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی

دلائے۔۔۔۔۔ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دُعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دُعا

مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔۔۔۔۔ (مسند ابو علی موسیٰ)

(تشریح) دُعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے

سامنے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائلوں، مانگنے

والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا، اس کے در کے سوا میں

کہیں سے نہیں پاسکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے

بند کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں ”اضطرار“ سے تعبیر کیا گیا ہے

وہ دُعا کی رُوح ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کشتی شکن

کے حملہ سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لئے یا وسعتِ رزق یا اس قسم کی کسی دوسری

عام و خاص حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دُعا

قبول فرماتا ہے، اس لئے بلاشبہ دُعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار اور میگزین ہے جن کو

ایمان و یقین کی دولت اور دُعا کی رُوح و حقیقت نصیب ہو۔

دُعا سے متعلق ہدایات :-

رُسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی ہیں،

ضروری ہے کہ دُعا کرنے والے بندے اُن کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔

(۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلَبٌ غَافِلٌ لَّهُ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا اور جان لیاور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل (دعا کے وقت) اللہ سے غافل اور بے پروا ہو۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی کوئی چیز نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہئے، تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بے جان اور روح سے خالی ہوگی۔

(۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ اَرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيُعْذِرْ مَسْئَلَتُهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مَكْرَهَ لَهُ۔

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ: "اے اللہ! تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے۔" بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے۔ بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا۔ کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور فقری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے بغیر کسی شک اور تذبذب کے اپنی حاجت مانگے، اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقام عبدیت اور

دُعا کے منافی ہے، نیز ایسی دُعا کبھی جاندار دُعا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے بندے کو چاہئے کہ اپنی طرف سے اس طرح عرض کرے کہ: میرے مولا! میری یہ حاجت تو پوری کر ہی دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادہ اور مشیت سے کرے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو زور ڈال کر اس کی مشیت کے خلاف اُس سے کچھ کرا لے۔

(۸۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ
عِنْدَ الشَّدَاثِدِ فَلَيْسَ كَثِيرَ الدُّعَاءِ فِي الرُّخَاءِ۔

رواہ الترمذی

جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دُعا قبول فرمائے، تو اس کو چاہئے کہ عافیت اور خوش حالی کے زمانہ میں دُعا زیادہ کیا کرے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اُسی وقت اُن کے ہاتھ دُعا کے لئے اُٹھتے ہیں، اُن کا رابطہ اللہ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے، اور خدا کی رحمت پر اُن کو وہ اعتماد نہیں ہوتا جس سے دُعا میں رُوح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے اور اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پر اُن کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لئے ان کی دُعا قدرتی طور پر جاندار ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہئے کہ عافیت اور خوش حالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دُعا کیا کریں اور مانگا کریں اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے پیش آنے پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں گے تو ان کی دُعا خاص طور سے قبول ہوگی۔

دُعائیں عجلت طلبی کی ممانعت :-

دُعائے بند کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں معروضہ کی پیشی ہے، اور وہ مالکِ کل اور قادرِ مطلق ہے، چاہے تو اسی لمحہ دعا کرنے والے بندہ کو وہ عطا فرمادے جو وہ مانگ رہا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم و جہول بندے کی خواہش کی ایسی پابندی کرے۔ بلکہ ایسا اوقات خود اُس بندے کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ جلد پوری نہ ہو۔ لیکن انسان کے غیر میں جو جلد بازی ہے اُس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جس مانگ پر وہ چاہے وہ مجھے فوراً مل جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو کر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت دعا کا مستحق نہیں رہتا، اور گویا اُس کی پرجلد بازی ہی اُس کی محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔

(۸۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تمہاری دعائیں اُس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ (جلد بازی یہ ہے) کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ بندہ اس جلد بازی اور مایوسی کی وجہ سے قبولیت کا استحقاق کھودیتا ہے، اس لئے چاہئے کہ بندہ ہمیشہ اس کے در کا فقیر بن رہے اور مانگتا رہے یقین کرے کہ ارحم الراحمین کی رحمت دیر سویر ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دعا جو وہ بڑے اخلاص و اضطراب سے کرتے ہیں اس لئے بھی جلدی قبول نہیں کی جاتی کہ

اس دُعا کا تسلسل ان کے لئے ترقی اور تقرب الی اللہ کا خاص ذریعہ ہوتا ہے، اگر ان کی نشاد کے مطابق ان کی دُعا جلدی قبول کر لی جائے تو اس عظیم نعمت سے وہ محروم رہ جائیں۔

حرام کھانے اور پینے والے کی دُعا قبول نہیں: —

(۸۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" وَقَالَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِأَحْدَامٍ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَكَ.

رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اُس نے اس باب میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے پیغمبروں کے لئے اس کا شہادہ ہے، "اے رسولو! تم کھاؤ پاک اور حلال غذا، اور عمل کرو صالح، میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال" اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا ہے کہ:۔ "اے ایمان والو! تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ (اور حرام سے بچو)" اس کے بعد حضور نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا، جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پہنچا

ایسی حالت میں جانتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و خرابی ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے: "اے میرے رب! اے میرے پروردگار!" اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام غذا سے اس کا نشوونما ہوا ہے، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) آج بہت سے دعا کرنے والوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت برحق ہے اور دعا کرنے والوں کے لئے اللہ کا وعدہ ہے: "أَدْعُوْنِي أَجِبْ لَكُمْ" (تم دعا کرو میں قبول کروں گا) تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ اس حدیث میں اس کا پورا جواب ہے۔ آج دعا کرنے والوں میں کتنے ہیں جن کو اطمینان ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں جو پہن رہے ہیں وہ سب حلال اور طیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔

وہ دعائیں جن کی ممانعت ہے:

انسان بے صبر اور جلد گھبرا جانے والا ہے، اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے اس لئے بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے جو اگر قبول ہو جائیں تو اس میں خود ایسی کا خسارہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعاؤں سے منع فرمایا ہے۔

(۸۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُنْزِلَ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

رواہ مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بددعا نہ کرو، مبادا وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو، اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمالے (جس کے نتیجہ میں خود تم پر یا تمہاری اولاد یا مال و جائیداد پر کوئی آفت آجائے)۔

(صحیح مسلم)

(۸۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَنَفْسُهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمرَةً إِلَّا خَيْرًا _____ رواه مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لئے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آجائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا (اور اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا، جو عمل بھی کیا جاسکتا ہے جیتے جی ہی کیا جاسکتا ہے) اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لئے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے (اس لئے موت کی تمنا اور دعا کرنا بڑی غلطی ہے)۔

(صحیح مسلم)

(۸۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّعْ لِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي _____ رواه النسائي

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمادے۔ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو، اگر کوئی آدمی ایسی دعا کے لئے مضطرب ہو اور
کسی وجہ سے زندگی اس کے لئے دو بھر ہو تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے: اے اللہ!
جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو دنیا
مجھے اٹھالے! (سنن نسائی)

(تشریح) ان حدیثوں میں دراصل موت کی اس دعا اور تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے جو
کسی تکلیف اور پریشانی سے تنگ آکر زبان پر آجاتی ہے۔ بعض حدیثوں کے الفاظ میں اس کی
صراحت بھی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:-
"لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِيُصِيبَ نَزْلَ بِهِ" الحديث (تم میں سے کوئی کسی پیش
آجانے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے)۔

اس صورت میں موت کی تمنا اور دعا سے ممانعت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ صبر کی صفت
کے خلاف ہے، اور دوسری اس سے بھی اہم وجہ یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہو اس کے لئے
توبہ و استغفار کے فدیہ اپنے کو پاک صاف کرنے کا اور حسنات و طاعات کے ذریعہ اپنے
ذخیرہ آخرت میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کا مزید تقرب حاصل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ پس
موت کی دعا اس کھلے دروازے کو بند کرنے کی دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بندہ کے لئے
خسارہ ہی خسارہ ہے۔ البتہ اللہ کے خاص مقرب بند جب ان کا وقت موعود
قریب آتا ہے تو لقاءِ اہلِ غلبہ و شوق کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے موت کی تمنا اور دعا کا ظہور
بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا: "قَاتِلِ السَّعَوَاتِ
فَإِنَّكَ مِنْ أَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"۔

اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا مولا ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے اٹھالے اس حالت میں
کہ تیرا فرمانبردار بندہ ہوں، اور مجھے ساتھ کر دے اپنے اچھے نیک بندوں کے۔ ۱۲

اور آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: اَللّٰهُمَّ الرَّفِیقَ الْاَعْلٰی
(اے اللہ! میں رفیقِ اعلیٰ کا طالبِ سائل ہوں) اسی قبیل سے ہیں۔ واللہ اعلم۔

دُعائے چند آداب:

(دوسرے سے پہلے اپنے لئے دعا)

دُعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کیلئے دُعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے
اپنے لئے مانگے اس کے بعد دوسرے کے لئے۔ اگر صرف دوسرے کے لئے مانگے گا تو اسکی حیثیت
محتاجِ سائل کی نہ ہوگی، بلکہ صرف ”سفارشی“ کی سی ہوگی، اور یہ بات دربارِ الہی کے کسی منگتا
کے لئے مناسب نہیں ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ جب آپ
کسی دوسرے کے لئے دُعا فرمانا چاہتے تو پہلے اپنے لئے مانگتے۔ عبادتِ کاملہ کا تقاضہ یہی تھا۔

(۸۸) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لئے دُعا کرتا چاہتے تو پہلے اپنے لئے مانگتے، پھر اس
شخص کے لئے دُعا فرماتے۔ (جامع ترمذی)

ہاتھ اٹھا کے دُعا کرنا:

(۸۹) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِمِطْوَنٍ أَكْفَرَكُمْ
وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهِمْ فَإِذَا قَرَعْتُمْ فَاَمْسَحُوا بِهَا
وُجُوهَكُمْ۔

رواہ ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو کہ پھیلنے کا رخ سامنے ہو ہاتھ اٹھ کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) دوسری بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والی اور نازل ہونے والی کسی بلا کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی، اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کے مانگتے تھے جس طرح کسی سائل اور منگتا کو ہاتھ پسار کے اور پھیلا کے مانگتا چاہئے۔ اس کی مدد و شفی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ سے اپنی کوئی حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیلا کے مانگی جائے، اور آخر میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیر لئے جائیں اس قصہ کے ساتھ کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے ہیں، رب کریم کی رحمت و برکت کا کوئی رحمتہ ان کو ضرور ملا ہے۔

(۹۰) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسْمُومَ وَجْهَهُ بِكَفِّهِ۔

رواہ ابو داؤد و البیہقی

سائب بن یزید تابعی اپنے والد یزید بن سعید بن شمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو آخر میں اپنے ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔

(سنن ابی داؤد۔ دعوات کی تصحیح)

(تشریح) دعائیں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

قریب قریب بتواتر ثابت ہے۔ جن لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام بودی نے شرح مہذب میں قریباً تیس حدیثیں اس کے متعلق یکجا کر دی ہیں، اور تفصیل سے ان حضرات کی غلط فہمی کی حقیقت واضح کی ہے۔

دُعائے پہلے حمد و صلوة:

(۹۱) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُحْمَدِ اللَّهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلْ هَذَا تَدْعُوهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ إِذَا صَلَّيْتُ أَحَدَكُمْ فَلْيُبْدِءْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ۔

رواہ الترمذی والبودی والنسائی

فضالہ بن عبید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا اس نے نماز میں دعا کی، جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود بھیجا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ:۔ اس آدمی نے دعائیں جلد بازی کی۔ پھر آپؐ نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپؐ نے فرمایا:۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہئے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسولؐ پر دُرود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

دُعا کے آخر میں آمین:

(۹۲) عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النَّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَسْئَلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْئَلَةِ فَوَقَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ إِنَّ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا شَيْءٍ يَخْتَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا مِثْنُ، فَإِنَّهُ إِنَّ خَتَمَ يَا مِثْنُ فَقَدْ أَوْجَبَ.

رواہ ابو داؤد

ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ ہمارا گزر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو بڑے اٹھارے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا، گرد گرد انا سننے لگے۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ: اگر اس نے دُعا کا خاتمہ صحیح کیا اور ٹھیک لگائی، تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ: حنیڈ! صبح خاتمہ کا اور ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: آخر میں آمین کہہ کے دُعا ختم کرے، تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ سے ملے کر لیا! (رواہ ابو داؤد)

(تشریح) ختم کے معنی ختم کرنے کے بھی ہیں اور ٹھیک لگانے کے بھی ہیں، بلکہ یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، اس لئے ترجمہ میں دونوں ہی لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث کا اصل سبق یہ ہے کہ ہر دُعا کے خاتمہ پر بندہ کو آمین کہنا چاہئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! میری یہ دُعا قبول فرما!۔ اسی پر ہر دُعا کا خاتمہ ہونا چاہئے۔ اس کی حکمت عنقریب

ہی پہلے لکھی جا چکی ہے۔

اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست : —————

(۹۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُسْرَةِ فَأَذِنَ وَقَالَ أَشْرِكُنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسِنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا ————— رواه ابو داؤد والترمذی

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ :-
ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لئے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرمادی، اور ارشاد فرمایا :- بھیکار
ہیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا :- حضرت عمر رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ :- آپ نے مجھے مخاطب کر کے یہ بھیکار کا جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض
ساری دنیا دے دی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا ایسی چیز ہے جس کی استدعا بڑوں کو بھی اپنے
چھوٹوں سے کرنی چاہئے۔ یا انھیں اس وقت جبکہ وہ کسی ایسے مقبول عمل کے لئے یا ایسے مقدس
مقام کو جا رہا ہو جہاں قبولیت کی خاص اُمید ہو۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ”أَخِي“
کے لفظ سے خطاب فرمایا جو ”اخی“ کی تصغیر ہے، اور جس کا لفظی ترجمہ ”بھیکار“ ہے۔ اس سے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جتنی خوشی ہوئی (جس کا انھوں نے اظہار بھی فرمایا ہے) وہ بالکل
بڑھتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مہتمم کی رفعت اور

بارگاہِ آسمی میں ان کی مقبولیت کی جو شہادت ملتی ہے وہ بھائے خود بہت بڑی سند ہے۔

وہ دعائیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں: —————

(۹۴) عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ -

رواہ مسلم

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لئے (غائبانہ) کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ: تیری یہ دعا اللہ قبول کرے، اور تیرے لئے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) غائبانہ دعا کی جس خصوصی قبولیت اور برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایسی دعائیں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

(۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ -

رواہ الترمذی والیہود داؤد وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا تین دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں ان کے تیسرے میں شک ہے

ایسی چیز نہ ہو جو قبولیت میں مانع ہوتی ہے تو دعا عموماً قبول ہی ہوتی ہے لیکن بندہ مومن کے بعض خاص احوال یا اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رحمتِ اکتی خصوصیت سے متوجہ ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا خصوصی استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جن پانچ آدمیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے ان میں سے مظلوم کی دعا اور غائبانہ دعا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور حج اور جہاد ایسے اعمال ہیں کہ جب تک بندہ ان میں مشغول ہو وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اس سے قریب تر ہے۔ اسی طرح مرد مومن کی بیماری گناہوں سے اس کی تطہیر کا ذریعہ اور قربِ اکتی کی راہ میں اس کی غیر معمولی ترقی کا وسیلہ ہوتی ہے، اور بیماری کے بستر پر وہ ولایت کی منزلیں طے کرتا ہے اس لئے اس کی دعا بھی خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔

قبولیت دعا کے خاص احوال و اوقات :

دعا کی قبولیت میں بنیادی دخل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنے والے کے تعلق اور اس اندرونی کیفیت کو ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں ”اضطرار“ اور ”ابتہال“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص احوال اور اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی خاص طور سے امید کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال و اوقات کی خاص طور سے نشاندہی فرمائی ہے۔

(۹۷) عَنِ الْعِزِّ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَرِيضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔

ردا ما الطبرانی فی الکبیر

حضرت عز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ فرض نماز پڑھے اور اس کے بعد دل سے دعا کرے تو اس کی

دُعا قبول ہوگی، اسی طرح جو آدمی قرآن مجید ختم کرے (اور دُعا کرے) تو اس کی دُعا بھی

قبول ہوگی۔ (معجم کبیر للطبرانی)

(تشریح) نماز اور دعا خاص کر فرض نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر اور اس سے ہمکلام ہوتا ہے، بشرطیکہ نماز اور تلاوت کی صرف صورت نہ ہو، بلکہ حقیقت ہو۔ گویا یہ دونوں عمل بندہ مومن کی معراج ہیں۔ پس ان دونوں کے ختم پر بندہ اللہ سے جو دعا کرے وہ اس کی مستحق ہے کہ رحمت انہی خود آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرے۔

(۹۸) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُ عَاءٌ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ۔

رواہ الترمذی والبوداؤد

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،۔ اذان اور اقامت کے درمیان دُعا رد نہیں ہوتی قبول ہی ہوتی ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(۹۹) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَنْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ التَّقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِنْدَ نَزُولِ الْغَيْثِ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ دُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،۔ چار موقع ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے :- ۱۔ راہِ حنہ میں جنگ کے وقت، اور جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو (اور رحمت کا سماں ہو)۔ اور غمان کے وقت، اور جب کعبۃ اللہ نظر کے سامنے ہو۔ (معجم کبیر طبرانی)

(۱۰۰) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مَوَاطِنَ لَا تُرَدُّ فِيهَا دَعْوَةٌ رَجُلٌ يَكُونُ فِي بَرِّيَّةٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُومُ وَيُصَلِّي وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَهُ فِئَةٌ فَيَفِرُّ عَنْهُمْ أَصْحَابُهُ فَيَنْتَبِثُ وَرَجُلٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ————— رواه ابن منده في مسنده

حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین موقعے ایسے ہیں کہ ان میں دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوگی (بلکہ لازماً قبول ہی ہوگی)۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی ایسے جنگل بیابان میں ہو جہاں خدا کے سوا کوئی اُسے دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے (اور پھر دعا کرے)۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص میدان جہاد میں (دشمن کی فوج کے سامنے) ہو، اس کے سامنے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، مگر وہ (دشمنوں کے زخم میں) ثابت قدم رہا ہو (اور اس حال میں دعا کرے)۔ تیسرے وہ آدمی جو رات کے آخری حصہ میں (بستر چھوڑ کے) اللہ کے حضور میں کھڑا ہو (اور پھر دعا کرے، تو ان بندوں کی یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی)۔ (مسند ابن منده)

(۱۰۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي اللَّيْلِ لِسَاعَةٍ لَا يُؤَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ ————— رواه مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ:- میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ:- رات میں ایک خاص وقت ہے جو مومن بندہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگے گا تو

اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمادے گا۔ اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت نہیں

بلکہ اللہ کا یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث (معارف الحدیث کی جلد سوم میں) تہجد کے بیان میں صحیحین کے حوالہ سے ذکر کی جا چکی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:۔۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سماء و دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور خود ان کی طرف سے پکار ہوتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں، کوئی ہے مجھ سے دُعا کرنے والا کہ میں اس کی دُعا قبول کروں۔۔۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ہر رات میں قبولیت دُعا کے جس خاص وقت کا ذکر کیا گیا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ واللہ اعلم۔

مندرجہ بالا حدیثوں سے دُعا کی قبولیت کے جو خاص احوال و اوقات معلوم ہوئے

ہیں وہ یہ ہیں:۔۔۔

فرض نمازوں کے بعد ختم قرآن کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، میدانِ جہاد میں جنگ کے وقت، بارانِ رحمت کے نزول کے وقت، جس وقت کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، ایسے جنگل بیابان میں نماز پڑھ کے جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میدانِ جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو، اور رات کے آخری حصے میں۔

وہ حدیثیں اپنے موقع پر پہلے ذکر کی جا چکی ہیں جن میں شبِ قدر میں اور عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں اور جمعہ کی خاص ساعت میں اور روزہ کے افطار کے وقت اور سفر حج اور سفر جہاد میں اور بیماری اور مسافری کی حالت میں دعاؤں کی قبولیت کی خاص توقع دلائی گئی ہے۔

لیکن یہ بات برابر ملحوظ رہنی چاہئے کہ دُعا کا مطلب، دُعا کے الفاظ اور صرف اسکی

صورت نہیں ہے بلکہ اس کی وہ حقیقت ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے، پورا اُسی دانے سے اُگتا ہے جس میں مغز ہو۔۔۔۔۔ اسی طرح آگے درج ہونے والی احادیث سے دُعا کی قبولیت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہئے۔

دُعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی صورتیں:۔۔۔۔۔

بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دُعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے وہ اس کو مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔۔۔۔۔ بندے کا علم بے حد ناقص ہے، بلکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے وہ ظُلوم و جہول ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لئے دولت مند کی نعمت ہے، اور بہت سے ہیں جن کے لئے دولت فتنہ ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لئے حکومت اور اقتدار قُرب خداوندی کا وسیلہ ہے۔ اور حجاج اور ابنِ یادر کی طرح بہت سے ہیں جن کے لئے حکومتی اقتدار خدا سے دُوری اور اُس کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ بندہ نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لئے بہتر ہے اور کیا میرے لئے فتنہ اور زہر ہے، اس لئے بسا اوقات وہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی یا اُس کا عطا کرنا حکمتِ الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ جو حکیم و دانائے یہ بات اس کے علم و حکمت کے خلاف ہے کہ ہر بندہ جو مانگے وہ اس کو ضرور عطا فرمادے۔۔۔۔۔ دوسری طرف اس کی کریمی کا یہ تقاضا ہے کہ جب اُس کا بندہ ایک محتاج اور مسکین کی طرح اس کے حضور میں ہاتھ پھیلائے اور دُعا کرے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دُعا کرنے والے بندے کو محروم نہیں لوٹاتا، کبھی تو اُس کو وہی عطا فرمادیتا ہے جو دُعائیں اُس نے مانگا اور کبھی اس کی دُعا کے عوض آخرت کی بیش بہا نعمتوں کا فیصلہ فرمادیتا ہے، اور اس طرح اس کی یہ دُعا اس کے لئے ذخیرہ آخرت

بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اسباب و مسببات کا جو سلسلہ ہے اس کے حساب سے اس دعا کرنے والے بندہ پر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے نتیجے میں اس آنے والی بلا اور مصیبت کو روک دیتا ہے۔ بہر حال دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا راہگاہ نہیں جاتی، اور دعا کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔

(۱۰۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا كُنَّا نَدْعُو قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ۔

رواہ احمد

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جو مومن بندہ کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے:۔ یا تو جو اُس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اُس کی دعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا:۔ جب بات یہ ہے کہ ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اُس کے

حساب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے) تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔

رواہ احمد

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خزانہ لا انتہا اور غیر فانی ہے۔ اگر سارے بنے ہوئے ہر وقت اس سے مانگیں اور وہ ہر ایک کے لئے عطا فرمانے کا فیصلہ کرے تو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:۔ اللہ تعالیٰ جب اُس بنے ہوئے کو جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں کی ہوں گی جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی اُن دعاؤں کے حساب میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں عطا فرمائینگے تو بنے ہوئے کی زبان سے نکلے گا:۔

يَا لَيْتَنِي لَمْ يُعَجَّلْ لِي شَيْءٌ

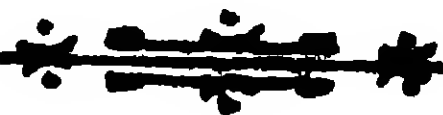
مِنْ دُعَائِي

اے کاش! میری کوئی بھی دعا دنیا میں

قبول نہ ہوئی ہوتی، اور ہر دعا کا پھل

مجھے ہمیں ملتا۔

(کنز العمال ۵ جلد ۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں

دُعائے متعلق جو حدیثیں یہاں تک مذکور ہوئیں، ان میں یا تو دعا کی ترغیب اور اس کی عظمت و برکات کا بیان تھا یا دعا کے آداب اور اس سے متعلق ہدایات اور موجبات قبولیت بیان فرمائے گئے تھے۔ یہ سب مضامین گویا تمہیدی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اصل دعائیں اور سوز و گداز سے بھری ہوئی بارگاہ خداوندی میں آپ کی وہ مناجاتیں پڑھئے جو آپ کے مقام معرفت اور ربی کیفیات و واردات کو ممکن حد تک جاننے کا بہترین وسیلہ اور امت کے لئے آپ کا عظیم ترین ورثہ ہیں، اور جن کو پورے ذخیرہ حدیث کا بجا طور پر گل سرسبد کہا جاسکتا ہے۔ ————— نبوی دعاؤں کے اس پورے ذخیرے کو یقیناً حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک وہ جن کا تعلق خاص اوقات اور مخصوص حالات سے ہے مثلاً صبح نمودار ہونے کے وقت کی دعا، شام کے وقت کی، سونے کے وقت کی دعا، نیند سے بیدار ہونے کے وقت کی دعا، آمدھی یا بارش کے وقت کی دعا، کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت کی دعا وغیرہ وغیرہ۔

دوسری وہ دعائیں جو عام نوعیت کی ہیں، کسی خاص وقت اور مخصوص حالت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ دعائیں اکثر جامع قسم کی ہیں۔

تیسری قسم کی دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یا نماز سے

مجھے بچا اور میری حفاظت فرما، یہ حفاظت بھی تو ہی فرما سکتا ہے۔۔۔ (سنن نسائی)

(تشریح) اس دعا میں شروع میں تو جیسا کہ چاہئے توحید کی شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی و نیاز مندی اور مخلصانہ خدمت و وفاداری کا اقرار و اظہار ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اچھے اعمال و اخلاق کی ہدایت و توفیق اور بُرے اعمال و اخلاق سے حفاظت اور بچاؤ کی التجا اور استعا کی گئی ہے اور دراصل اسی ہدایت اور حفاظت پر انسان کی سعادت اور فلاح کا دار و مدار ہے۔۔۔ معارف الحدیث جلد سوم میں (صفحہ ۳۳۶ سے ۳۴۰ تک) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث صحیح مسلم کے حوالہ سے درج کی جاتی ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کے بعد یہی افتتاحی دُعائیں اضافہ کے ساتھ مذکور ہو چکی ہیں اور وہ اضافہ بڑا دلگداز ہے۔ نیز اس میں اس افتتاحی دعا کے علاوہ رکوع اور قنوت اور سجدہ اور پھر جلسہ اور قعدہ، خیرہ کی خاص پر سوز دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اور بلاشبہ نماز کی دعاؤں کے بارے میں وہ بڑی جامع حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی دعائیں زیادہ تر رات کے نوافل میں پڑھتے تھے۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو دعائیں تفصیل سے ذکر کی ہیں ان میں آپ کی نماز کی باطنی کیفیات کا عکس ممکن حد تک دیکھا جاسکتا ہے۔۔۔ حدیث کے زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے یہاں اس کو کم از کم درج نہیں کیا جا رہا ہے (لیکن نیز ان کا ذوق و شوق رکھنے والے حضرات اس کو معارف الحدیث جلد سوم میں پڑھیں)۔

۱۳۰۰۔ اَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَازَمَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ - لَيْسَ سَنَوَاتٍ وَلَا أَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ثَوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَقُّ وَعَدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَ
قَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ
وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسَلْتُ وَبِكَ
اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ اَنْبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ
وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَاتُ وَمَا أُخْذْتُ
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ
لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

رداء البخاری وسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے: "اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ" (اے میرے اللہ! ساری حمد و ستائش تیرے ہی لئے ہے اور تو ہی اس کا سحق ہے، تو ہی قائم رکھنے والا ہے زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا جو ان میں ہیں (یعنی سارے عالم علوی اور سفلی کا جو تیرے ہی ارادہ سے قائم ہے)۔ بولا! ساری حمد و ستائش کا تو ہی مستحق ہے، تو ہی نور ہے زمین و آسمان کا اور ان سب کا جو زمین و آسمان میں ہیں (یعنی سارے عالم میں جہاں بھی نور کی کوئی کرن ہے وہ تیرے ہی نور سے ہے) اور ساری حمد و ستائش تیرے ہی لئے ہے، تو فرماں روا ہے زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کا جو زمین و آسمان میں ہے، ساری حمد و ستائش تیرے ہی لئے سزاوار ہے، تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے، مرنے کے بعد تیرے حضور حاضری اور تیری ملاقات حق ہے، اور تیرا فرمان حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور سارے نبی برحق ہیں اور حق ہی برحق ہیں اور قیامت کا آنا برحق ہے۔ اے اللہ! میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا

اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تیرا سہارا پکڑ لیا اور پورا بھروسہ تجھ پہ کر لیا اور اپنا رخ تیری طرف کر دیا اور (مخالفین حق سے) تیری ہی مدد سے میری فکرت ہے، اور میں نے اپنا مقدمہ فیصلہ کے لئے تیری ہی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، پس اے میرے اللہ! بخش دے میرے وہ سب قصور جو مجھ سے پہلے سرزد ہوئے اور جو چھپے ہوئے اور جو میں نے پوشیدہ کئے اور جو علانیہ کئے اور جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو مجھے چاہے آگے بڑھانے والا ہے اور مجھے چاہے پیچھے ڈال دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔

تو ہی معبود برحق ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن دعاؤں میں سے ہے جن سے آپ کے مقام معرفت اور آپ کی باطنی کیفیات و واردات کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱۰۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَوَتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَالَهُ جِبْرِئِيلٌ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَا ذَنبِكَ إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ رَأَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رواه مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لئے کھڑے ہوتے تو بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے: "اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ" اے میرے اللہ! جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار! زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، غیب اور شہود کو یکساں جاننے والے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا بندوں کے درمیان اُن کے

اختلافات کے بارے میں، مجھے اپنی خاص توفیق سے اُس راہِ حق و ہدایت پر چلا
جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے، تو ہی جے چاہے گا سیدھے راستہ پر
چلائے گا۔ (صحیح مسلم)

رکوع و سجود کی دعائیں:

(۱۰۶) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْ رَسُوهُ الْبَقْرَةَ
وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ" رواه النسائي

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے
اتنی دیر تک رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اس رکوع میں آپ کی زبان
بارک پر یہ کلمات جاری تھے:

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ۔

پاک ہے اللہ زور و قوت اور فرمانروائی
والا، اور عظمت و کبریائی والا۔

(سنن نسائی)

(تشریح) مسند الحدیث جلد سوم میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام
سجود رکوع میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" اور سجدے میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" پڑھنے
کا تھا اور آپ نے اسی کی تعلیم فرمائی۔ لیکن کبھی کبھی ان کے علاوہ دوسرے تسبیح و تقدیس کے
کلمات اور دوسری دعائیں بھی آپ رکوع و سجود میں کرتے تھے۔ اس سلسلہ کی متعدد احادیث
وہاں ذکر کی جا چکی ہیں۔ نیز یہ بھی وہاں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ نفل نماز میں خاص کر رات کے نماز میں

کبھی کبھی طویل رکوع و سجود بھی کرتے تھے۔ یہ نماز جس میں عون بن مالک حضورؐ کے ساتھ شریک ہو گئے اور جس میں آپؐ نے بعد سورہ بقرہ کے طویل رکوع کیا یہ بھی نفلی نماز تھی۔
اللہ تعالیٰ ہم اُقیوں کو کوئی ذرہ اس کیفیت کا نصیب فرمائے جو اس رکوع میں آپؐ کے قلب مبارک پر جاری رہی ہوگی۔

(۱۰۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔

رواہ مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات کو زمیری آنکہ کھلی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، پس میں (اندھیسے میں) آپ کو ٹٹولنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوؤں پر پڑا، اُس وقت آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے (جیسے کہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں) اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ الْهِ" (اے میرے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضا مندی کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں اور تیری کڑے سے تیری پناہ لیتا ہوں، میں تیری ثنا و صفت پوری طرح بیان نہیں کر سکتا (بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ) تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی ذات اقدس کے پاس سے بتلایا ہے۔ (صحیح مسلم)

(۱۰۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مُجُودَةِ اللَّهِ غُفْرَتِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً

وَجُلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَ سِدَّةً — رواه مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے

سجدے میں (کبھی کبھی) یہ دعا بھی کرتے تھے: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً"

(اے میرے اللہ! میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے بھی، پچھلے بھی،

کچلے بھی اور ڈھکے چھپے بھی) — (صحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ کی یہ دونوں حدیثیں معارف الحدیث

جلد سوم میں بھی ذکر کی جا چکی ہیں۔

تھوڑی آخرہ کی بعض دعائیں:

(۱۰۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَدْعُوَنِي الصَّلَاةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاسِيَةِ وَالْمَغْرَمِ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ

دعا بھی کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ اَخُو" (اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں

تیرے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے سارے فتنوں سے اور گناہ کے

برکام سے اور قرضہ کے بارے) — (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے ساتھ متصلاً

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ قعدہ اخیرہ میں تشدد کے بعد عذابِ نار، عذابِ قبر، فتنہ و تجال اور زندگی اور موت کے سارے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بات متعین ہو گئی کہ یہ دُعا آخری قعدہ میں سلام سے پہلے کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث صحیح مسلم ہی کے حوالہ سے معارف جلد سوم میں ذکر کی جا چکی ہے۔

(۱۱۰) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ۔۔۔ رواہ النسائی

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرتے تھے:۔۔۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ میں تم سے مانگتا ہوں دین میں ثابت قدمی اور حق و ہدایت پر استواری و مضبوطی اور تم سے سوال کرتا ہوں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کا اور ابھی طرح تیری عبادت گزاری کا، اور مانگتا ہوں تم سے وہ دل جس میں مدد نہ ہو اور وہ زبان جو صداقت شعار ہو اور تم سے سائل ہوں اُس خیر اور بھلائی کا جو میرے علم میں ہے، اور پناہ چاہتا ہوں اُس شر اور بُرائی سے جس کا تم علم ہے، اور معافی اور مغفرت مانگتا ہوں اُن گناہوں کے لئے جو تم سے معلوم ہیں۔۔۔ (سنن نسائی)

(۱۱۱) عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ صَلَّى عُمَارُ بْنُ يَاسِدٍ بِالْقَوْمِ مَلُوءَةً أَخْفَهَا فَمَا نَهَمَا شَكَرَ فَمَا فَقَالَ أَلَمْ أَتِمَّ الزُّكُوعَ

وَالشُّجُودُ؟ قَالَ الْوَائِلِيُّ، قَالَ أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ، اللَّهُمَّ
بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ
الْحَيَاةَ خَيْرًا إِلَيَّ وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي،
اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ
كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ
فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ تَعِيًّا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ
الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ، وَ
أَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ
إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ
وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا
هَذِهِ مُهْتَدِينَ _____ رواه النسائي

قیس بن عباد (تابعی) سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کچھ ملکی اور مختصر نماز پڑھائی تو
لوگوں نے اس پر کچھ سیگنیاں کیں۔ آپ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ کیا میں نے رکوع
اور سجودے (اور دوسرے ارکان) پوری طرح ادا نہیں کئے؟ لوگوں نے کہا: یہ بات
تو نہیں، لیکن ہم نے محسوس ہی کیا کہ آپ نے اس وقت بہت ملکی نماز پڑھی۔
حضرت عمارؓ نے فرمایا: میں نے تو رکوع و سجود اور دوسرے ارکان پوری طرح ادا کرنے
کے علاوہ نماز میں (ابھی خاص طویل) وہ خاص دعائیں کی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کبھی کبھی کیا کرتے تھے (اور وہ یہ ہے)، ”اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ
وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اٰخِرُ“ (اے سیکر اللہ! تو عالم الغیب ہے اور تجھے اپنی

(سنن ابی داؤد)

اپنی نیتیں پھر پڑھا کر۔

نماز کے بعد کی دعائیں:

(۱۱۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمِعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ" رواه أبو داود

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمِعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمِعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ"۔

اے ہمارے پروردگار! اور ہر چیز کے پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی اکیلا تو ہی مالک اور پروردگار ہے تیرا کوئی شریک سا بھی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ! اے ہلکے پروردگار! اور ہر چیز کے پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ اے میرے اللہ! اے میرے پروردگار! اور ہر چیز کے پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے (بندگی کے رشتے سے) بھائی بھائی ہیں۔ اے میرے اللہ! اے ہمارے پروردگار! اور ہر چیز کے پروردگار! مجھے اور میرے گھر والوں کو ہر چیز کے لئے دنیا اور آخرت کی ایک ایک ساعت کے لئے اپنا مخلص اور وفادار بندہ بنائے۔

لے ذوالجلال والا کرام میری التجا میں لے میری دعا قبول فرمائے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے وہی بزرگ و برتر ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے (سارا جہان اسی کے نور سے قائم اور منور ہے) اللہ ہی سب سے بڑا ہے وہی بزرگ و برتر ہے، میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا میرا سہارا اور پیر و سر ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے وہی بزرگ و برتر ہے۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں:۔ ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ سے دُنیا یا آخرت کی کوئی چیز طلب کی جائے، یا کسی شر اور بلا سے اس کی پناہ مانگی جائے۔ اور دوسری وہ جن میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال و جبروت اور بے نہایت احسانات کو یاد کر کے اس کے حضور میں اپنی بندگی و نیاز مندی اور مخلصانہ وفاداری و ممنونیت کا مظاہرہ کرے، اور اس طرح اس کی رحمت و عنایت اور اس کا قرب چاہے۔ نماز کے بعد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو حضرت زید بن ارقمؓ کی روایت سے یہاں مذکور ہوئی اسی دوسری قسم کی ہے۔ اس سے پہلے جو دعائیں درج ہو چکی ہیں ان میں سے اکثر میں بھی یہی عنصر غالب ہے۔

(۱۱۴) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ۔۔۔۔۔ رواہ مسلم

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم یہ چاہا کرتے تھے کہ آپ کے دہنی جانب کھڑے ہوں آپ (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) ہماری طرف رخ فرماتے تھے تو میں نے سنا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ۔

(اے پروردگار! مجھے اپنے عذاب سے بچاؤ جس دن کہ تو بندوں کو اٹھائے اور دوبارہ ان کو زندہ کرے) ————— (صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت براءؓ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد داہنی جانب رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ اور حضرت سمرہ بن جندبؓ کی ایک روایت سے جس کو امام بخاریؒ نے بھی روایت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ سلام کے بعد مقتدیوں کی جانب رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپؐ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے اس طرح بیٹھتے تھے کہ کسی قدر داہنی جانب کو بھی آپ کا رخ ہوتا تھا، اس بنا پر یہ دونوں بیان بجائے خود صحیح ہیں۔ واللہ اعلم۔

(۱۱۵) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ————— رواه الترمذی

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ" (اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، اور فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے) ————— (جامع ترمذی)

(۱۱۶) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ————— رواه أبو داود

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نماز کا سلام پھرنے کے بعد یہ دعا کرتے تھے: ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدْ مَاتُ الْخَوْ“
 (اے اللہ! میرے سارے گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کئے اور جو بعد میں کئے، اور
 جو چھپا کے کئے اور جو علانیہ کئے اور جو بھی میں نے زیادتی کی، اور وہ گناہ بھی معاف فرما دے
 جن کا تجھ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، تو آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی تجھے کرنے والا ہے
 تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں) _____ (سنن ابی داؤد)

(۱۱۷) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 يَقُوْلُ فِيْ دُبْرِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا
 وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا _____ رواہ رزین

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نماز فجر کے بعد (کبھی کبھی) یہ دعا کیا کرتے تھے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا
 نَافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا“ (اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
 اُس علم کا جو نفع مند ہو، اور ایسے اعمال کا جو تیری نگاہ میں قابل قبول ہوں، اور تجھ سے
 سائل ہوں حلال طیب روزی کا) _____ (جامع رزین)

(۱۱۸) عَنْ مُّسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اَسْرَأَ اِلَيْهِ فَقَالَ اِذَا نَصَرَفْتُ مِنْ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ
 قُلْ ”اَللّٰهُمَّ اَجِدْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ
 تَكَلَّمَ اَحَدًا فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَا لِكَ ثُمَّ مِتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ
 كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ذَا لِكَ
 فَاِنَّكَ اِذَا مِتَّ يَوْمَئِذٍ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا۔

_____ رواہ ابو داؤد

حضرت مسلم بن الحارث رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ یہ دعا کرو: ”اللّٰهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ“ (اے اللہ! مجھے دوزخ سے پناہ دے) تم نے مغرب کے بعد اگر یہ دعا کی اور اُسی رات میں تم کو موت آگئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اسی طرح جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرو: ”اللّٰهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ“ (اے اللہ! مجھے دوزخ سے پناہ دے) اگر اُس دن تمہاری موت مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دوزخ سے بچانے کا حکم ہو جائے گا۔
(سنن ابی داؤد)

(۱۱۹) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ لَأُحِبَّكَ أَوْ صِيْحَكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ ”اللّٰهُمَّ آعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“

رواہ ابو داؤد والنسائی

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا: اے معاذ! مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کر: ”اللّٰهُمَّ آعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“ (اے اللہ! میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی، اور اپنی اچھی عبادت کی)۔ (سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) نہایت مختصر ہونے کے باوجود یہ بڑی عظیم اور اہم دعا ہے۔ اس کی عظمت اور اہمیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اپنی محبت کا واسطہ دے کر تاکید کے ساتھ اس کی وصیت اور تلقین فرمائی۔ اسی طرح

اس سے پہلی حدیث کی دعا ”اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِي مِنَ النَّارِ“ کی تلقین بھی آپ نے مسلم بن الحارث کو خصوصیت اور اہتمام سے فرمائی تھی اور وہ بھی نہایت مختصر ہے۔ اس غیر معمولی اہتمام کیساتھ حضورؐ کی تعلیم و تلقین کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا بڑی ناقدری اور کم نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

ختم تجد پر آپ کی ایک نہایت جامع دعا: —

(۱۲۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِي وَتَكْمُلُ بِهَا شَعْتِي وَتُصَلِّحُ بِهَا غَايِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِي وَتُكَمِّلَنِي بِهَا رَشْدِي وَتَرْزُقُنِي بِهَا الْفَقْرَ وَتُعْصِفَنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا وَ يَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَ رَحْمَةً اَنْتَالُ بِهَا شَرَفَكَ اَمَّا تِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَ نُزْلَ الشَّهَادَةِ وَ عَيْشَ السَّعَادَةِ وَ النَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِكَ حَاجَتِيْ وَ اِنْ قَصُرَ رَايٌ وَ ضَعُفَ عَمَلِيْ اَفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِكَ فَ اَسْئَلُكَ يَا قَاضِيَ الْاُمُورِ وَ يَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تَجِدُ بَيْنَ الْبُحُورِ اَنْ تَجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَ مِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَايٌ وَلَمْ تَبْلُغْهُ

نَبِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا
 مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرًا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي
 أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَشْثَلُكَ الْآمِنَ
 يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةِ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ
 الرُّكَّعِ الشُّجُودِ الْمُؤَفِّينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ
 وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ
 غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلَامًا لَا ذِلَّةَ لَكَ وَعَدٌ وَآ
 لَا عَدَايَكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَتُعَادِي بَعْدَاوَتِكَ
 مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ
 وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا
 فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَابِرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُورًا
 مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا
 مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي
 وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْيِي وَنُورًا
 فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا
 وَاجْعَلْ لِي نُورًا سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ
 سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرَمُ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ

رواه الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک رات کاڑھتہ سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔۔۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَمْدِي بِهَا قَلْبِي إِلَى“
 (اے اللہ! میں تجھ سے دعا اور التجا کرتا ہوں، تو مجھ کو اپنے فضل و کرم سے مجھ پر ایسی وسیع اور
 ہمہ گیر رحمت فرما جس سے میرا قلب تیری ہدایت سے بہرہ یاب ہو اور اپنے سارے معاملات
 میں مجھے تیری اس رحمت سے جمعیت نصیب ہو اور میری ظاہری و باطنی ہر گندگی اور
 ابتیری دور ہو اور مجھ سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں میرے پاس نہیں دُور اور غائب ہیں
 تیری رحمت سے ان کو صلاح و فلاح حاصل ہو اور جو میرے پاس حاضر و موجود ہیں ان کو تیری
 رحمت سے رفعت اور قدر افزائی نصیب ہو اور خود میرے اعمال کا تیری اس رحمت سے تزکیہ ہو
 اور تیری طرف سے میرے قلب میں وہی ڈالا جائے جو میرے لئے صحیح اور مناسب ہو اور جس
 چیز سے مجھے رغبت اور الفت ہو وہ مجھے تیری اس رحمت سے عطا ہو اور ہر بُرائی سے تو میری
 حفاظت فرما۔

اے میرے اللہ! میرے دل کو وہ ایمان و یقین عطا فرما جس کے بعد کسی درجہ کا بھی
 کفر نہ ہو (یعنی کوئی بات بھی مجھ سے ایمان کے خلاف سرزد نہ ہو) اور مجھے اپنی اس رحمت سے
 نواز جس کے طفیل دنیا و آخرت میں مجھے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو۔
 اے اللہ! میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تضاد و قد کے فیصلوں میں کامیابی کی، اور تجھ سے
 مانگتا ہوں تیرے شہید بندوں و ملاحِ اعزاز، اور تیرے نیک بخت بندوں والی زندگی، اور دشمنوں
 کے مقابلے میں تیری حمایت اور مدد۔

اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، اگرچہ میری عقل و
 رائے کوتاہ اور میرا عمل اور جدوجہد ضعیف ہے۔ اے رحیم و کریم! میں تیری رحمت کا محتاج ہوں
 پس اے سارے امور کا فیصلہ فرمانے والے اور قلوب کے روگ دُور کر کے ان کو شفا بخشنے والے
 مالک و مولا! جس طرح تو اپنی قدرتِ کاملہ سے (ایک ساتھ بہنے والے) سمندر کو ایک
 دوسرے سے جدا رکھتا ہے (کہ کھادی شیریں سے الگ رہتا ہے اور شیریں کھادی) اسی طرح

تو مجھے آتش دوزخ سے اور اس عذابِ جہنم سے جدا اور دور رکھ جس کو دیکھ کے آدمی موت کی دعا مانگے گا، اور اسی طرح مجھے عذابِ قہر سے بچا۔

اے میرے اللہ! تو نے جس خیر اور نعمت کا اپنے کسی بندے کے لئے وعدہ فرمایا ہو یا جو چیز اور نعمت تو کسی کو بغیر وعدے کے عطا فرمانے والا ہو اور میری عقل و رائے اس کے شعور اور اس کی طلب سے قاصر رہی ہو اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی ہو اور میں نے تجھ سے اس کی استدعا بھی نہ کی ہو، تو اے میرے اللہ! تیری رحمت سے میں اس کی بھی تجھ سے التجا کرتا ہوں، اور تیرے رحم کے بحر سے اس کا بھی طالب اور شائق ہوں، تو اپنے رحم و کرم سے وہ خیر و نعمت بھی مجھے عطا فرما۔

اے میرے وہ اللہ! جس کا رشتہ مضبوط و محکم ہے اور جس کا ہر حکم اور کام صحیح اور درست ہے، میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ ”یوم الوعید“ یعنی قیامت کے دن مجھے اپنے عطا فرما، اور ”یوم الخلود“ یعنی آخرت میں میرے لئے جنت کا فیصلہ فرما اپنے اُن بندوں کے مقابل جو تیرے مقرب اور تیری بارگاہ کے حاضر باش ہیں اور رکوع و سجود یعنی نماز و عبادت میں مشغول رہنا جن کا وظیفہ حیات ہے اور وفائے عہد جن کی خاص صفت ہے۔

اے میرے اللہ! تو بڑا مہربان اور بڑی عنایت و محبت فرمانے والا ہے اور ”قَتَّالٌ“ لے تیرا شہید“ تیری شان ہے۔ اے اللہ! ہمیں ایسا کر دے کہ ہم دوسروں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنیں، اور خود ہدایت یاب ہوں۔ نہ خود گم کردہ یاہوں اور نہ دوسروں کے لئے گمراہ کن۔ تیرے دوستوں سے ہماری صلہ ہو، تیرے دشمنوں کے ہم دشمن ہوں۔ جو کوئی تجھ سے محبت رکھے، ہم تیری اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو تیرے خلاف چلے اور عداوت کی راہ اختیار کرے، تیری عداوت کی وجہ سے ہم بھی اس سے عداوت اور بغض رکھیں۔

اے اللہ! یہ میری دعا ہے، اور قبول فرماتا تیرے ذمہ ہے، اور یہ میری حقیر کوشش ہے،

اور اعتماد و بھروسہ اپنی کوشش اور دعا پر نہیں بلکہ صرف تیرے کرم پر ہے۔

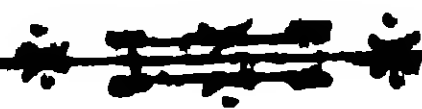
اے اللہ! میرے قلب میں نور پیدا فرما، اور میری قبر کو نورانی کر دے، اور منور کر دے
میرے آگے اور میرے پیچھے اور میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے اوپر اور میرے نیچے
(یعنی میرے ہر طرف تیرا نور ہی نور ہو) اور اے اللہ! نور پیدا فرما میری شنوائی اور بینائی میں۔
اور میرے بال بال اور روئیں روئیں میں اور میرے گوشت و پوست میں اور میری رگوں میں
دوڑنے والے میرے خون میں اور میری ہڈیوں میں۔ اے اللہ! میرے نور کو بڑھا اور مجھے نور
عطا فرما، اور نور کو میرا اور میرے ساتھ کر دے۔

پاک ہے وہ پروردگار جس نے عزت و جلال کی چادر اوڑھ لی ہے اور مجد و کرم اس کا
لباس و شعار ہے، پاک ہے وہ ربّ قدوس جس کے سوا کسی کو تسبیح سزاوار نہیں، پاک ہے
بندوں پر فضل و انعام فرمانے والا، پاک ہے جس کی خاص صفت عظمت و کرم ہے، پاک ہے
ربّ ذوالجلال و الاکرام ————— (جامع ترمذی)

(تشریح) سبحان اللہ! کتنی بلند اور کس قدر جامع ہے یہ دعا۔ تنہا اسی ایک دعا سے (اور
اس سے پہلے جو دعائیں درج ہوئیں ان سے بھی) اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے فضائل و صفات کی کتنی معرفت حاصل تھی، اور عبادت جو بندے کا سب سے بڑا
کمال ہے اُس میں آپ کا کیا مقام تھا، اور سید العالمین اور محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود
اپنے کو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کا کتنا محتاج سمجھتے تھے، اور بندگی و نیاز مندی کی
کس فقیرانہ شان کے ساتھ اس سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے نیز یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دعا
کے وقت آپ کے قلب مبارک کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی حاجتوں کا کتنا تفصیلی
اور عمیق احساس آپ کو عطا فرمایا تھا۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جیسے رؤف اور رحیم و کریم ہیں اُس کو پیش نظر رکھتے ہوئے
یہی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے ایک ایک فقرے پر

اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں کیسا تلاطم اور دُعا مانگنے والے پر کتنا پیارا آتا ہوگا۔
 پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعائیں اُمت کے لئے آپ کا عظیم ترین
 ورثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ورثہ کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس سے
 پورا حصہ لینے کی کوشش کریں۔

مختلف اوقات احوال کی دعائیں

اب تک جو دعائیں مذکور ہوئیں وہ سب نماز کے اندر کی یا نماز کے بعد کی تھیں، اور نماز چونکہ اپنی روح و حقیقت کے لحاظ سے خود دعا و مناجات بلکہ اس کی مکمل ترین صورت ہے، اور اس کا موضوع ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہارِ عجز و نیاز اور دعا و سوال ہے، اس لئے اس میں اس طرح کی دعائیں کامل معرفت اور کمالِ عبدیت کی علامت ہونے کے باوجود کوئی انجوبہ نہیں۔ لیکن جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اوقات خاص کر کھانے پینے سونے جاگنے اور دوسرے بشری و حیوانی تقاضوں والے اعمال و اشغال کے اوقات کے لئے تعلیم فرمائی ہیں جن کے ذریعہ یہ اعمال و اشغال بھی سراسر دُعا و نوری اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ بن جاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کا خاص و خاص معجزہ و ذیل میں انہی دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔

صبح اور شام کی دعائیں:

ہر آدمی کے لئے رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور دن ختم ہونے پر شام آتی ہے، گویا ہر صبح اور ہر شام زندگی کی ایک منزل طے ہو کر اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عملی نمونہ سے امت کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ و مستحکم کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ

معافی مانگے، اور سائل اور بھکاری بن کر بہت کریم سے مناسب وقت دعائیں کرے۔

(۱۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ

قُلْ "اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ"

قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ

مَضْجَعَكَ _____ رواه ابو داؤد والترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: مجھے ذکر و دعا کے وہ کلمے تعلیم فرمادیجئے

جن کو میں صبح اور شام کہہ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو

"اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا - وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ"

(یعنی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کا پورا علم رکھنے والے، ہر چیز کے مالک و

پروردگار۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، میں تیری پناہ چاہتا

ہوں، اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے (یعنی اس بات سے کہ

وہ مجھے شرک میں مبتلا کرے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو صبح کو

اور شام کو، اور سونے کے لئے بستر پر لیٹتے وقت۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(۱۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَحْصَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسُدْ

”اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ
وَبِكَ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا
وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ النُّشُورُ۔“

رواہ ابوداؤد و الترمذی واللفظ لہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اصحاب کو تلقین فرماتے تھے کہ جب رات ختم ہو کر تمہاری صبح ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا
کرو: ”اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا۔ تا۔ وَبِكَ الْمَصِيرُ“
(اے اللہ! تیرے ہی حکم سے ہماری صبح ہوتی ہے، اور تیرے ہی حکم سے ہماری شام، تیرے ہی
فیصلہ سے ہم زندہ ہیں، اور تیرے ہی حکم سے ہم وقت آجانے پر مریں گے، اور پھر تیری ہی طرف
لوٹ کر جائیں گے)۔ اسی طرح جب شام ہو تو عرض کرو: ”اللَّهُمَّ بِكَ
أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا۔ تا۔ وَبِكَ النُّشُورُ“ (اے اللہ! تیرے ہی حکم سے
ہماری شام ہوتی ہے، اور تیرے ہی حکم سے ہماری صبح، اور تیرے ہی فیصلہ سے ہم زندہ ہیں،
اور تیرے ہی فیصلہ سے مریں گے، اور پھر اٹھ کر تیرے ہی حضور حاضر ہوں گے)۔

(جامع ترمذی و سنن ابی داؤد)

(تشریح) رات کے اندھیرے کے بعد صبح کے اُجالے کا نمودار ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔
انسان عموماً دن ہی میں اپنے سارے کام کاج کرتے ہیں، اگر رات کے بعد صبح نہ ہو تو گویا قیامت
ہو جائے۔ اسی طرح دن کے ختم پر شام کا آنا اور رات کا شروع ہونا بھی بڑی نعمت ہے، شام
آ کر کاموں سے چھٹی دلاتی اور آرام و راحت کا پیغام لاتی ہے، اگر ایک دن شام نہ آئے، تو
اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں پر کیا گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
حدیث میں ہدایت فرمائی ہے کہ جب صبح یا شام ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس و اعتراف
کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اس کو بھی یاد کیا جائے کہ جس طرح اللہ کے حکم سے دن کی عمر ختم ہو کر رات

آتی ہے، اور رات کی عمر ختم ہو کر دن نکلتا ہے۔ اسی طرح اس کے حکم سے ہماری زندگی چل رہی ہے، اور اُسی کے حکم سے مقررہ وقت پر موت آجائے گی، اور پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی۔ الغرض روزانہ صبح و شام اللہ کی نعمت کا اعتراف اور موت اور آخرت کو یاد کیا جائے۔ نہ صبح کو اس سے غفلت ہو نہ شام کو۔

(۱۲۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَ قَالَ "أَمْسَيْنَا وَآمَسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَابِرِ۔" وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَهْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ الخ۔

رواہ مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے: "أَمْسَيْنَا وَآمَسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ الخ"۔ یہ شام اس حال میں ہو رہی ہے کہ ہم اور یہ ساری کائنات اللہ ہی کے ہیں۔ ساری حمد و ستائش اسی اللہ کے لئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک سا جہی نہیں، راجعاً و ملک اسی کا ہے، وہی لائقِ حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! یہ آنے والی بات اور یہ کچھ اس بات میں بھونے والا ہے میں اس کے خیر کا تجھ سے سائل ہوں، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پروردگار! تیری پناہ سُستی اور کاہلی سے (جو امور خیر سے محرومی کا سبب بنتی ہے) تیری پناہ بالکل نکما کر دینے والے بڑھاپے سے، اور کبر سن کے بُرے اثرات سے، تیری پناہ دنیا کے ہر فتنہ سے (اور بہاں کی ہر آزمائش سے) تیری پناہ قبر کے عذاب سے۔

اور جب صبح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرتے: ”أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ الْخَيْرُ“ (ہماری صبح اس حال میں ہو رہی ہے کہ ہم اور یہ ساری کائنات اللہ ہی کے ہیں الخ)۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں اپنی ذات اور ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اقرار اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی توحید کا اعلان ہے۔ پھر رات یا دن میں جو خیر اور برکتیں ہوں ان کا سوال ہے، اور جو کمزوریاں خیر و سعادت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہیں ان سے پناہ طلبی ہے۔ اور آخر میں دنیا کے ہر فتنہ اور عذابِ قبر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سبحان اللہ! کیسی جامع دعا ہے اور اس میں اپنی بندگی اور نیاز مندی کا کیسا اظہار ہے۔

(۱۲۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُسَبِّحُ وَحِينَ يُصْبِحُ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ ذَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي“

رواہ ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب شام یا صبح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ الخ۔ اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور نجات کا طالب و سائل ہوں۔ اے اللہ! میں اپنے دین اور دنیا اور اپنے اہل و عیال اور مال کے

ہائے میں معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ! میری شرم و عار والی باتوں کی پردہ بازی فرما، میرے دل کی گھبراہٹ اور تشویشات دور فرما کر مجھے امن و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے آگے سے اور پیچھے سے اور میرے دائیں بائیں اور میرے اوپر کی جانب سے۔ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ نیچے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے، مجھے ہمیشہ اس سے محفوظ رکھ۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی بڑی جامع ہے، انسانی ضرورت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو ان چند لفظوں میں نہ آگیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قدر شناسی عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق دے۔

(۱۲۵) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ شَكَاهُ نَا "رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا" إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

رواہ احمد و الترمذی

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ صبح اور شام تین دفعہ کہے: "رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا" (میں راضی ہوں اللہ کو اپنا مالک و پروردگار مان کر اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمدؐ کو نبی مان کر) تو اللہ نے اس بندے کے لئے اپنے ذمہ کر لیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو ضرور خوش کر دے گا۔ (مسند احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) سبحان اللہ! کتنی عظیم بشارت ہے کہ جو مومن و مسلم بندہ اس مختصر کلمہ کو صبح شام تین تین دفعہ کہے اللہ و رسول اور ان کے دین کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ اور مستحکم کرے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ میں قیامت کے دن اس کو راضی اور خوش کر دوں گا۔

اس بشارت کے معلوم ہو جانے کے بعد اس دولت کو حاصل کرنے سے غافل رہنا کتنا عظیم خسارہ اور کتنی بڑی محرومی ہوگی۔

(۱۲۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّامٍ الْبَيَّاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ "اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ - لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ" فَقَدْ أَذَى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمَسِّي فَقَدْ أَذَى شُكْرَ لَيْلَتِهِ ————— رواه أبو داود

عبداللہ بن عتّام بیاضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ صبح ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے کہ: "اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ - لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ" (اے میرے اللہ! اس صبح جو بھی نعمت مجھے نصیب ہے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی میسر ہے وہ تنہا تیرے ہی کرم کا نتیجہ ہے، تیرا کوئی شریک سا بھی نہیں، تیرے ہی لئے ساری حمد و ثنا اور اے کریم صرف تیرا ہی شکر ہے) تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح عرض کیا تو اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا کسی طرح شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ رب کریم کا صفت کرم ہے کہ ایسے حقیر سے شکر کو بھی وہ کافی قرار دیتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ: اے پروردگار! آپ کی نعمتیں بہ شمار ہیں میں کیسے ان کا شکر ادا کروں۔ ارشاد ہوا کہ: تمہارا یہ محسوس کرنا کہ وہ نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں بس یہی شکر کافی ہے۔ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔

(۱۲۷) عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ "أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ" ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ _____ رواه ابوداؤد

حضرت ابومالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہو تو کہو: "أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تا أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ" (صبح اس حالت میں ہوئی کہ ہم اور ساری کائنات اللہ رب العالمین کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہیں۔ اے اللہ! تجھ سے اس دن کی خیر اور فتح و نصرت، نور و برکت اور ہدایت کا سائل ہوں، اور اس دن اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں)۔ پھر جب شام ہو تو اسی طرح کہو۔

(سنن ابی داؤد)

(۱۲۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ "سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۚ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۚ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۚ" أَذْرَكَ مَا قَاتَهُ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ وَمَنْ قَالَ هُنَّ حَبْنٌ يُمَسِّي أَذْرَكَ مَا قَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ ۚ _____

رواہ ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو کوئی (سورہ روم کی یہ تین آیتیں) صبح ہونے پر تلاوت کرے وہ اس دن کی وہ ساری خیر اور برکتیں پالے گا جو اس سے فوت ہوئی ہوں گی۔ اور اسی طرح جو کوئی شام آنے پر یہ تین آیتیں تلاوت کرے وہ اس رات کی وہ ساری خیر و برکات پالے گا جو اس سے فوت ہوئی ہوں گی۔ ————— وہ آیات یہ ہیں: —————

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ	اللہ کی پاکی بیان کرو جب تمھارے لئے صبح ہو
وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ	اور جب شام آئے۔ اور زمین آسمان میں
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہر وقت اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ اور
وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ	چوتھے پہر اور دوپہر کے وقت بھی اس کی پاکی
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ	بیان کرو، وہی قادر مطلق زندہ کو مردہ سے
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ	اور مردہ کو زندہ سے برآمد کرتا ہے، اور زمین پر
وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا	مردگی طاری ہو جانے کے بعد اپنی رحمت سے
وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ	اسے حیات تازہ بخشا ہے۔ اور تم بھی

اسی طرح مرنے کے بعد زندہ کر دیئے جاؤ گے۔

(سنن ابی داؤد)

(۱۲۹) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ رَأْسِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ

رواہ الترمذی والبوداؤد

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:۔ جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اُسے کوئی مصرت نہیں پہنچے گی اور وہ کسی حادثہ سے دوچار نہیں ہوگا۔ دُعا یہ ہے:۔

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّهُ شَیْءٌ
اِس اللہ کے نام سے جس کے نام پاک کے ساتھ
شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ
زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی
وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔
اور وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی ان کے صاحبزادے ابان ہیں۔ ان پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا جس سے ان کا جسم متاثر تھا۔ ایک دفعہ جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے ایک آدمی خاص طرح کی نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگا، وہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ جب آپ یہ حدیث اپنے والد ماجد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سُن چکے تھے تو پھر آپ پر فالج کا حملہ کیسے ہو گیا، اس حدیث میں تو اس دُعا کے صبح و شام پڑھنے والے کے لئے ہر حادثہ سے حفاظت کی ضمانت بتائی گئی ہے۔ ابان نے اُس آدمی سے کہا:۔ میاں دیکھتے کیا ہو، نہ میں غلط بیان کر رہا ہوں نہ حضرت عثمانؓ نے مجھ سے غلط بیان کیا تھا، حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس میں جو وعدہ ہے وہ بھی برحق ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی معاملہ کی وجہ سے مجھے سخت غصہ تھا، اُس غصہ کی حالت میں اُس دن وقت پر یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن یہ فالج کا حملہ ہوا۔ چونکہ تقدیر الہی میں فالج ہونا مقرر تھا اس لئے اُسی دن بھلا دیا گیا۔ حضرت ابان کا یہ بیان بھی حدیث کے ساتھ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں مروی ہے۔ صبح شام تین دفعہ اس دُعا کا پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کے معمولات میں سے ہے، اور بلاشبہ اس میں آفاتِ ارضی و سماوی سے حفاظت کی ضمانت ہے۔

(۱۲) عَنْ سَیِّدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَیْطٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمَعْوَذَتَيْنِ حِينَ
تُسَبِّحُ وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔

رواہ ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا:۔ شام کو اور صبح کو یعنی دن شروع ہونے پر اور رات شروع
ہونے پر تم قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ
برب الناس تین بار پڑھ لیا کرو۔۔۔۔۔ یہ ہر چیز کے واسطے تمہارے لئے کافی
ہوں گی۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) قل هو اللہ اور معوذتین قرآن مجید کی بہت چھوٹی سورتوں میں ہیں، لیکن
اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت فائق اور بالاتر ہیں، جیسا کہ فضائل تلاوت قرآن کے سلسلہ میں
کچھ ہی پہلے بیان بھی کیا جا چکا ہے۔ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ جو لوگ اور زیادہ نہ پڑھ سکیں صبح شام
کم از کم یہی تین سورتیں تین بار پڑھ لیا کریں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، یہی انشاء اللہ کافی
ہوں گی، ہر مسلمان کو یہ یاد بھی ہوتی ہیں۔

خاص سونے کے وقت کی دعائیں:۔

نیند کو موت سے بہت مشابہت ہے۔ سونے والا مُردے ہی کی طرح دنیا و مافیہا سے
بے خبر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے نیند بیداری اور موت کے درمیان کی ایک حالت ہے، اس لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ ہدایت فرماتے تھے کہ جب سونے لگو تو اس سے پہلے
دھیان اور اہتمام سے اللہ کو یاد کرو، گناہوں سے معافی مانگو اور اس سے مناسب وقت
دعائیں کرو۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں جو دعائیں آپ نے تلقین فرمائیں اور جو آپ کے معمولات
میں سے تھیں وہ ذیل میں پڑھی جائیں۔

(۱۳۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ
 قُلْ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوْفُّهَا لَكَ مَمَاتُهَا
 وَفُجَاءُهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَأَحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَأَغْمِرْ لَهَا
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ "فَقِيلَ لَهُ سَمِعْتَ
 هَذَا مِنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواہ سلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو بتایا
 کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر لیٹ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرو: "اللَّهُمَّ
 أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي - تَا - أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ" (اے میرے
 اللہ! تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور تو ہی جب چاہے گا میری روح قبض کر لے گا، میرا مرنا اور
 جینا تیرے ہی اختیار میں ہے، اگر تو مجھے زندہ رکھے تو رہ بلا اور گناہ سے اور شر و فتنہ کی
 ہر بات سے) میری حفاظت فرما، اور اگر تیرا فیصلہ میری موت کا ہو تو میری مغفرت فرما، اور
 مجھے بخش دے، اے میرے اللہ! میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سائل ہوں (تو میرے لئے
 معافی کا اور دنیا و آخرت میں عافیت کا فیصلہ فرما) حضرت عبداللہ بن عمر
 نے جب یہ دُعا تلقین فرمائی تو کسی نے ان سے کہا کہ۔۔ یہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عمر
 سے سنی ہوگی؟۔ انھوں نے فرمایا:۔ میں نے اُس سستی سے سنا ہے جو حضرت عمرؓ سے بھی بہتر تھی
 میں نے یہ دُعا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) یہ مختصر دُعا عبادیت کے جذبات سے بھرپور ہے اور اللہ کے حضور میں عبادیتِ نیاہ مندی
 اور اظہارِ عجزی و بے بسی ہی سب سے زیادہ اس کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے۔ خاص کر سوتے وقت
 کسی بندہ کو اس طرح کی دُعا کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظرِ عنا

وکریم اس کی طرف متوجہ ہے۔

(۱۳۲) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ"

رواہ مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آرام کے لئے بستر پر تشریف لاتے تو اس طرح اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي - تا - وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ" (اُس اللہ کی حمد اور اس کا شکر جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری پوری ضرورتیں عطا فرمائیں اور آرام کے لئے ہمیں ٹھکانا دیا، کتنے ہی ایسے بند ہیں جن کی نہ کوئی ضروریات پوری کرنے والا ہے نہ کوئی انھیں ٹھکانا دینے والا ہے) (صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ہم جو کلمات پیتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ سب رب کریم کا عطیہ ہے۔ ہمارے کسی ہنر اور کرتب کو اس میں دخل نہیں، اس لئے وہی لائق حمد و شکر ہے۔ جس نے سوتے وقت یہ دعا کی اس نے کھانے پینے اور ان سب نعمتوں کا جن سے اس نے فائدہ اٹھایا شکر ادا کر دیا۔

(۱۳۳) عَنْ حَنْفَلَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"

رواہ البخاری ورواہ مسلم عن البراء بن عازب

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو

آرام فرمانے کے لئے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسارِ مبارک کے نیچے رکھ لیتے (یعنی داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھ کر داہنی کروٹ پر قبلہ رو لیٹ جاتے جیسا کہ دوسری احادیث میں تفصیل ہے) اور پھر اللہ کے حضور میں عرض کرتے: **اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأُحْيَا** (اے اللہ! تیرے ہی نام پر مجھے مرنا اور تیرے ہی نام پر مجھے جینا ہے) — اور جب سو کر اٹھتے تو اللہ کا شکر اس طرح ادا کرتے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ** (حمد و شکر اُس اللہ کے لئے جس نے موت طاری کرنے کے بعد ہم کو جلا یا اور بالآخر ہمیں اُسی کے پاس جانا ہے)۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) چونکہ نیند میں بہت کچھ مشابہت موت کی ہے اس لئے اس دُعا میں نیند کو مرنے اور بیدار ہونے کو زندہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس طرح روزِ مرہ کے سونے جاگنے کو حیات بعد الموت کی یاد دہانی اور اس کی تیاری کی فکر کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ سونے اور جاگنے کے وقت کی دُعاؤں میں سے یہ دُعا بہت مختصر ہے اور اس کا یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائے۔

(۱۳۴) **عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ: "اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْبَحْثُ ظَهَرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ أَحْسَنَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ: أَسْتَذْكِرُ مِنْكَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: يَنْبِيَّكَ الَّذِي**

أَرْسَلْتُ _____ رواہ البخاری و مسلم

حضرت براہین عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: جب تم بستر پر سونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو (جس طرح نماز کیلئے وضو کرتے ہو) پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو: "اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ وَجْهِي إِلَيْكَ" تا۔ "وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" (اے اللہ! میں نے اپنی ہستی کو بالکل تیرے سپرد کر دیا اور اپنے سب امور تیرے حوالہ کر دیئے اور تجھ ہی کو اپنا پشت پناہ بنایا تیرے جلال سے ڈرتے ہوئے اور تیرے رحم و کرم کی طلب و امید کرتے ہوئے میرے مولا کیے سوا کوئی جائے پناہ اور بچاؤ کی جگہ نہیں، میں ایمان لایا تیری مقدس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے نبی پاک پر جن کو تو نے پیغمبر بنا کر بھیجا)۔ آپ نے یہ دعا طعین فرمانے کے بعد براہین عازب سے ارشاد فرمایا کہ: "رات کو سونے سے پہلے یہ دعا تمہارا آخری بول ہو، یعنی اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو اور بس سو جاؤ، اگر اللہ کے حکم سے اسی حال میں تم کو موت آگئی تو تمہاری موت بڑی مبارک اور دینِ فطرت پر ہوگی۔"

براہین عازب کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے آخری جملہ میں "نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" کی جگہ "بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" کہا جو بالکل اس کے ہم معنی تھا، صرف ایک لفظ کا فرق تھا، تو آپ نے فرمایا:۔ نہیں "نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" کہو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں اللہ پر اعتماد اور تسلیم و تفویض کی روح بھری ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ایمان کی تجدید بھی ہے۔ اس مضمون کے لئے دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب بھی اس سے بہتر الفاظ تلاش نہیں کر سکتا۔ بلاشبہ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ دعاؤں میں سے ہے۔

(۱۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَاْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقْبِهِ

الْأَيُّمَنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ
وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ خَالِقَ الْحَبِّ
وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ
فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ
إِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ————— رواه مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو
ہدایت فرماتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے اور
اللہ سے یوں دعا کرے: "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ — تا —
وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ" (اے میرے اللہ! آسمان و زمین کے مالک اور عرش عظیم کے مالک
ہمارے اور ہر چیز کے مالک، دانے اور گٹھلی کو اپنی قدرت سے پھاڑ کر اس سے پودا نکالنے والے
تورات و انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے! میں تیری پناہ مانگتا ہوں زمین میں چلنے یا
رینگنے والی تیری ہر مخلوق کے شر سے جس پر تیرا مکمل قابو ہے — لے اللہ! تو ہی اول
(سب سے پہلا) ہے، کوئی چیز تجھ سے پہلی نہیں، تو ہی آخر (سب کے بعد باقی رہنے والا) ہے،
کوئی چیز نہیں جو تیرے بعد ہو لے مالک کل اور قادر مطلق اور اول و آخر! مجھ پر جو قرض ہے اُسے
ادا کر دے، اور فقر و محتاجی دور فرما کر مجھے غنی اور خوش حال کر دے)۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں بھی سونے کے لئے داہنی کروٹ پر لیٹنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اور
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ اس کروٹ پر لیٹنے کی صورت میں قلب جو بائیں
پہلو میں ہے اوپر معلق رہتا ہے، اور اللہ والوں کا تجربہ ہے کہ لیٹتے وقت ذکر و دعا اور توجہ الی اللہ
کے لئے یہی شکل زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ — یہ دعا ان بندگان خدا کے زیادہ حسب حال ہے

جو مقروض اور معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ بندہ یہ دُعا کر کے سوئے اور رب کریم سے اُمید رکھے کہ وہ رزق میں کشائش کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔

(۱۳۶) عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

رواہ ابو داؤد

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ رخسارِ مبارک کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے اور تین دفعہ یہ دُعا کرتے: "اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" (اے میرے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بچا قیامت کے دن جبکہ سارے بندے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے)۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) خاص سوتے وقت اس دُعا کی ایک کھلی وجہ تو یہی ہے کہ سونے کو موت سے جو ایک خاص مشابہت ہے اس کی وجہ سے آپ سونے کے لئے بستر پر لیٹتے وقت موت اور قیامت اور وہاں کے حساب اور ثواب و عذاب کو یاد کرتے تھے، اور جس بندہ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اُس کو جب موت و قیامت یاد آئے گی تو قدرتی طور پر اس کی سب سے ہم فکر اور دل کی پکار یہی ہوگی کہ وہاں عذاب سے نجات نصیب ہو۔

(۱۳۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالَمٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا۔

رواہ الترمذی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جو شخص سونے کے لئے بستر پر لیٹے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح توبہ استغفار کرے، اور تین دفعہ عرض کرے: ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ“ (میں مغفرت و بخشش چاہتا ہوں اُس اللہ سے جس کے ہوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہی قیوم ہے ہمیشہ رہنے والا اور سب کا کارساز ہے، اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں) تو اس کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں اور مشہور رگستان عالم کے ذروں اور دنیا کے دنوں کی طرح بے شمار ہوں۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں سوتے وقت مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے پر سارے گناہ بخش دیئے جانے کا مژدہ جانفزاسنا یا گیا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہوگی اگر حضور کی اس ہدایت پر عمل کا اہتمام نہ کیا جائے۔ ہاں یہ استغفار و توبہ سچے دل سے ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا دیکھنے والا ہے، اس کو زبان سے دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

(۱۳۸) عَنْ قُرْوَۃَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَا یُنِیْ اِقْرَأْ قُلْ یَا اَیُّہَا الْکٰفِرُوْنَ ثُمَّ نَحْمُ عَلٰی خَاتِمَتِہَا فَاِنَّہَا بَرَاءۃٌ مِّنَ الشِّرْکِ۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

قرۃ بنت نوفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد نوفل سے فرمایا:۔ (جب تم سونے کا ارادہ کرو) تو سورہ ”قُلْ یَا اَیُّہَا الْکٰفِرُوْنَ“ پڑھ لیا کرو، اس کے بعد سو جایا کرو، اس سورت کے مضمون میں شرک سے پوری برأت ہے۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی چیز بتا دیجئے جو میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں، اس کے جواب میں آپ نے ان کو یہ بتلایا کہ: **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** پڑھ لیا کرو۔

(۱۳۹) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ لَا عُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ لَا عُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اشْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

رواہ ابو داؤد والترمذی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوامی معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لئے لیٹتے تو **”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“** اور **”قُلْ لَا عُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“** اور **”قُلْ لَا عُودُ بِرَبِّ النَّاسِ“** یہ تینوں سورتیں پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور جہاں تک کہ ان کے ہاتھ پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیلتے پہلے سر اور چہرے پر اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیلتے، تین دفعہ یہ عمل کرتے۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

ترجمہ: اس حدیث کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آخری مرحلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسی طرح تینوں سورتیں پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے جسم مبارک پر پھیروں، اور میں ایسا ہی کرتی تھی۔

(حاشیہ) ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لئے سونے کے وقت کی بعض دوسری ماثورہ دعائیں یاد کرنا مشکل ہیں وہ کم از کم **”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“** **”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“** **”قُلْ لَا عُودُ“**

بَرِّتِ الْفَلَاقَ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْاَسْمٰی تو پڑھ ہی سکتے ہیں ان کے لئے یہی سب
بکھ ہے۔ کم از کم یہ معمول تو مقرر ہی کر لینا چاہئے، جو اتنا بھی اہتمام نہ کر سکے اُس کی محرومی
قابلِ عبرت ہے۔

نیند نہ آنے کی شکایت کی دُعا:

(۱۳۰) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكِيَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْاَرَقِ فَقَالَ اِذَا
اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ "اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ
وَمَا اَخْلَقْتَ وَرَبَّ الْاَرْضَيْنِ وَمَا اَقْلَقْتَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ
وَمَا اَضَلَّتْ كُنُوزِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا
اَنْ يَفْرَطُوْا عَلَيَّ اَحَدًا وَاَنْ يَبْغُوْا عَلَيَّ عَرَجًا وَاَنْ يَجْعَلُوْا
تَبَاوُكًا وَاِلٰهًا غَيْرُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ "

رواہ الترمذی

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: جب تم بستر پر لیٹو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیا کرو: "اَللّٰهُمَّ
رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ - مَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ" (اے اللہ ساتوں
آسمانوں کے اور ان سب چیزوں کے مالک جو اس کے نیچے واقع ہیں اور سب زمینوں
اور ان سب چیزوں کے مالک جو اس پر واقع ہیں اور شیاطین اور ان کی گراہ کن سرگرمیوں
کے مالک، اپنی ساری مخلوق کے شر سے مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے، کوئی
مجھ پر زیادتی اور ظلم نہ کر پائے۔ باعزت اور محفوظ ہے وہ جس کو تیری پناہ حاصل ہے۔

تیری ہر شے کا مقام بلند ہے، تیرے سوا کوئی لائق پرستش نہیں پس تو ہی معجز و مخیر ہے۔

(جامع ترمذی)

نیند میں ڈرجانے کی دعا:

(۱۳۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّوْمِ فَلْيَقُلْ
 ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ وَمِنْ
 شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونَ“
 فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُلْقِنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ
 أَوْلَادِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَ فِي صَاقٍ وَعَلَّقَهَا
 فِي عُنُقِهِ

رواہ ابو داؤد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب تم میں سے کوئی (ڈراؤنا خواب دیکھ کے) سوتے میں ڈرجائے تو یوں دعا کرے: ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ۔ تا۔ وَأَنْ يَخْضَرُونَ“ (میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعہ خود اس کے غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی وساوس و اثرات سے اور اس بات ہے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ پھر شیاطین اُس نبی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ (حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے یہ حدیث ان کے صاحبزادے شعب نے روایت کی ہے) ان کا بیان ہے کہ ہمارے والد ماجد عبداللہ بن عمرو کا یہ دستور تھا کہ ان کی اولاد میں جو بڑے اور بالغ ہو جاتے وہ یہ دعا ان کو تلقین فرماتے تاکہ وہ اس کو اپنا معمول بنالیں،

اور جو بچے پھوٹے ہوتے تو یہی دُعا ایک کاغذ پر لکھ کر اُن کے گلے میں (بطور تعویذ کے)

ڈال دیتے۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ڈراؤنے اور پریشان کن خواب شیطانی اثرات سے ہوتے ہیں، اور اگر اس دُعا کو معمول بنالیا جائے تو انشاء اللہ ان اثرات سے حفاظت ہوگی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کا کلام یا کوئی دُعا کاغذ پر لکھ کر بطور تعویذ گلے وغیرہ میں ڈال دینا کوئی غلط کام نہیں ہے۔

سوکر اٹھنے کے وقت کی دُعا:

(۱۴۲) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ لِدَنِّي
وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزِغْ قَلْبِي
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ" رواه ابو داؤد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اللہ کے حضور میں عرض کرتے: "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ" (اے اللہ! تو ہی معبودِ برحق ہے میرے سوا
کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ہر حمد و ثنا کا تو ہی سزاوار ہے، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے
معافی چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سائل ہوں، اے میرے اللہ! میرے علم و معرفت میں
اضافہ فرما اور میرے دل کی حفاظت فرما کہ تیری طرف سے ہدایت ملنے کے بعد وہ گمراہی

اختیار نہ کرے، اور اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمت سے نواز تو بڑی بخشش والا اور بہت عطا

فرمانے والا ہے۔ (سنن ابی داؤد)

ترتیب: یہ دعا مختصر ہونے کے باوجود کتنی جامع ہے اور اس کے ایک ایک جز میں عبادت کی کسی روح بھری ہوئی ہے، اس کا کچھ اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو بندہ کے اور اللہ کے تعلق کو کچھ جانتا سمجھتا ہو۔ بلاشبہ جب بندہ بندے سے بیدار ہو کر اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و عنایت اور اس کے بڑے پیار کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس عنایت و رحمت کی سچی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(۱۳۳) عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَادَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ فَإِنْ تَوَضَّأَ قِيلَتْ صَلَوَتُهُ۔ رواه البخاری

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب رات کو سو کر کسی کی آنکھ کھلے اور وہ اس وقت کہے:۔
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ اس کے بعد
کہے ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ (اے اللہ! میری مغفرت فرما اور مجھے بخش دے) یا کوئی

دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ دعا و التجا قبول فرمائی جائے گی۔ اس کے بعد اگر (وہ ہمت کر کے اٹھ جائے اور) وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی یہ نماز بھی ضرور قبول ہوگی۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) حدیث کا مندرجہ بالا متن صحیح بخاری سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں کلمہ ”اللہ شہ“ ”سبحان اللہ“ سے پہلے ہے۔ لیکن امام بخاریؒ کے علاوہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ جن ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان سب کی روایات میں ”سبحان اللہ“ پہلے اور ”اللہ شہ“ بعد میں ہے، جیسا کہ کلمہ تمجید میں ہے۔ اسی لئے حافظ ابن حجرؒ وغیرہ شراحین بخاری نے کہا ہے کہ بخاری کی روایت میں ”اللہ شہ“ کا مقدم ہو جانا کسی راوی کا تصرف ہے۔ بہر حال ان شارحین کے نزدیک بھی ان کلمات کی صحیح ترتیب وہی ہے جو سنن ابنی داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے۔ اسی بنا پر ترجمہ میں اسی ترتیب کے مطابق لکھ دیا گیا ہے۔

اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو آنکھ کھلنے پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تمجید اور تسبیح و تحمید اور اس کی مدد کے بغیر اپنی عاجزی و بے بسی کے اعتراف کے یہ کلمے پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دعا مانگے، یا کوئی اور دعا کرے تو وہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ اسی طرح اس وقت وضو کر کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی۔ بعض اکابر کا یہ ارشاد ہے کہ جس بندے کو یہ حدیث پہونچے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص و الخاص عطیہ سمجھے اور آپ کی اس بشارت پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے استغفار و دعا کی مقبولیت کی یہ دولت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ بلاشبہ حضورؐ کے ایسے عطیات کی ناقدری بڑی محرومی ہے۔ امام بخاری سے صحیح بخاری کو روایت کرنے والے امام ابو عبد اللہ فرمائی فرماتے ہیں کہ:۔ ایک دن رات کو سوتے سے میری آنکھ کھلی اور میں نے اللہ کی توفیق سے یہ کلمے اپنی زبان سے ادا کئے، اس کے بعد پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا اور اس نے یہ آیت تلاوت کی: وَهَذَا

إِلَى الطَّلِيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَذَا وَإِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (اور ان کو توفیق و ہدایت ملی
بہت اچھی بات کی، اور وہ لگا دیتے گئے اللہ کے راستے پر)۔

استنجا کے وقت کی دعائیں: —————

سونے اور کھانے پینے کی طرح بول و براز بھی انسانی زندگی کے لوازم میں سے ہے، اور
بلاشبہ وہ خاص وقت (جبکہ آدمی اس گندگی کے اخراج میں مشغول ہو) ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت
اللہ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضاے حاجت کو جائے تو مشغول ہوتے سے پہلے اللہ سے یہ دعا
کرے، اور فارغ ہونے کے بعد اس کے حضور میں یہ عرض کرے: —

(۱۳۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحَشُوشُ مُحْضَرَةٌ فَإِذَا آتَى
أَحَدُكُمْ الْخُلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ۔

رواہ ابوداؤد و ابی ماجہ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: یہ قضاے حاجت کے مقامات (شیاطین اور موزی چیزوں کے) آگے ہیں، لہذا
جب تم میں سے کوئی قضاے حاجت کے لئے ان میں جانا چاہے تو اللہ کے حضور میں پہلے
عرض کرے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"
(اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے)۔

(سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں اسی طرح نجیث شیاطین اور بعض دوسری موذی مخلوقات غلاظت کے مقامات سے خاص طور پر اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات میں جانے کے وقت کے لئے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں آپ کے خادم خاص حضرت انس سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلاء جانے کے وقت دعا کرتے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ“

(۱۳۵) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيْ الْأَذَى وَعَافَانِيْ

رواہ ابن ماجہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر آتے تو کہتے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَعَافَانِیْ“ (حمد و شکر اُس اللہ کے لئے جس نے میرے اندر سے گندگی اور تکلیف والی چیز دور فرمادی اور مجھے عافیت و راحت دی)۔

(سنن ابن ماجہ)

(تشریح) پیشاب یا پاخانہ خدا نخواستہ رک جائے اور فطری طریقے سے خارج نہ ہو تو اللہ کی پناہ! کیسی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے خارج کرنے کے لئے ہسپتالوں میں کیا کیلتے ہیں کیوں نہیں اگر بندہ اس کا دھیان کرے تو محسوس کرے گا کہ فطری طریقے سے پیشاب یا پاخانہ کا خارج ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا عظیم احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی احساس اور دھیان کے تحت اس موقع پر اس کلمہ کے ذریعہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے تھے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَعَافَانِیْ“ سبحان اللہ! کیسی بر محل اور کتنی عارفانہ دعا ہے۔

گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کے وقت کی دعا: —

آدمی کے لئے صبح شام کے آنے جانے اور سونے جاگنے کی طرح گھر سے باہر نکلنا اور باہر سے گھر میں آنا بھی زندگی کے لوازم میں سے ہے اور بندہ قدم قدم پر اللہ کے رحم و کرم اور اس کی حفاظت و نگہبانی کا محتاج ہے، اس لئے جب گھر سے باہر قدم نکالے یا باہر سے گھر میں آئے تو برکت و استعانت کے لئے خدائے پاک کا نام لے اور اس سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لئے ذکر و دعا کے جو کلمے تعلیم فرمائے وہ مندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھئے۔

(۱۴۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ "بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" يُقَالُ لَهُ حَسْبُكَ، هُدًى وَكُفَيْتَ وَوُقِيْتَ وَيَتَخَيَّرُ عَذَّةُ الشَّيْطَانِ۔

رواد ابو داؤد و الترمذی واللفظ لہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت کہے: "بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" (میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے) تو عالم غیب میں اس آدمی سے کہا جاتا ہے (یعنی فرشتے کہتے ہیں): — "اللہ کے نبی کے تیرا یہ عرض کرنا تیرے لئے کافی ہے، تجھے پوری رہنمائی مل گئی، اور تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا۔" اور شیطان مایوس و نامراد ہو کر اس سے دُور ہو جاتا ہے۔ (جامع ترمذی و سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس مختصر حدیث کا پیغام اور دُور یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے باہر قدم نکالے تو

اپنی ذات کو بالکل عاجز و ناتواں اور خدا کی حفاظت و مدد کا محتاج سمجھتے ہوئے اپنے کو اس کی پناہ میں دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے گا اور شیطان اسے کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا۔

(۱۴۷) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نُصِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا۔

رواہ احمد و الترمذی و النسائی

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب گھر سے باہر نکلتے تو کہتے: ”بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ - تا - أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا“ (میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ اے اللہ! ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہمارے قدم ہلکیں اور ہم غلط راہ پر چلیں (یا ہم دوسروں کی گمراہی اور غلط روی کا ذریعہ بنیں) یا ہم کسی پر ظلم و زیادتی کریں، یا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے یا ہم کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں یا کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آئے)۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی)

(تشریح) آدمی جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مختلف حالات اور مختلف لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کی دستگیری اور حفاظت نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم و جہول بہک جائے اور کسی ناکردنی میں مبتلا ہو جائے، یا کسی دوسرے بزدل کی گمراہی اور بے راہ روی کا سبب بن جائے، یا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے اور اس میں وہ کوئی ظالمانہ یا جاہلانہ حرکت کر بیٹھے، یا خود کسی کے ظلم و ستم اور جہل و نادانی کا نشانہ بن جائے۔۔۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت

اللہ کا نام پاک لینے اور اس پر اپنا ایمان اور اعتماد و توکل تازہ کرنے کے علاوہ ان سب خطرات سے بھی اس کی پناہ مانگتے تھے اور اپنے عمل سے گویا اس کی شہادت دیتے تھے کہ آپ بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اور حفاظت و دستگیری کے حاجت مند ہیں۔۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلی حدیث میں مختصر کلمہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ بھی ان سب خطرات سے پناہ جونی کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے، اس لئے اس مقصد کے لئے وہ بھی کافی ہے۔

(۱۴۸) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَّهَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ
”اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ خَيْرَ الْمَوْجِعِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ“ بِسْمِ اللَّهِ
وَجَعْنَا بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا“ ثُمَّ
يُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهِ۔۔۔۔۔ رواہ ابو داؤد

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرتا ہو اداخل ہو۔۔۔ ”اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ“۔۔۔ تا۔۔۔ تَوَكَّلْنَا“ (اے خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کا خیر (یعنی میرا گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے واسطے خیر اور بھلائی کا وسیلہ بنے) ہم اللہ کا نام پاک لے کر داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کا نام پاک لے کر باہر نکلتے ہیں، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی کارساز ہے)۔۔۔ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرنے کے بعد داخل ہونے والا آدمی گھر والوں کو سلام کرے اور کہے:۔۔۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔۔۔

(سنن ابی داؤد)

رُتَبِ شَرَحِ (اس تعلیم و ہدایت کی روح یہی ہے کہ گھر میں آنے اور گھر سے نکلنے کے وقت بھی

بندے کے دل کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہو، زبان پر اس کا بابرکت نام ہو، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر خیر و برکت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس سے دعا اور سوال ہو اور اسی کی کریمی کارساری پر بھروسہ اور اعتماد ہو۔۔۔۔۔ پھر گھر کے بڑوں اور چھوٹوں پر سلام ہو، جو درحقیقت ان کیلئے اللہ تعالیٰ ہی سے خیر اور سلامتی کی دعا ہے۔

مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا:۔۔۔۔۔

مسجد گویا خانہ خدا اور دربار الہی ہے۔ آنے والے وہاں اس لئے آتے ہیں کہ عبادت کے ذریعہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہو۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کوئی بندہ غفلت کے ساتھ نہ مسجد میں جائے اور نہ مسجد سے نکلے، بلکہ جانے کے وقت بھی اور آنے کے وقت بھی اس کے دل و زبان پر مناسب دعا ہو۔ اللہ کے دربار کی حاضری کا یہ لازمی ادب ہے۔

(۱۴۹) عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ «اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ «اللَّهُمَّ بَرِّدْ لِي أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»۔

رواہ مسلم

حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے:۔۔۔ «اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» (اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے) اور جب مسجد سے باہر آنے لگے تو عرض کرے: «اللَّهُمَّ بَرِّدْ لِي أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (اے اللہ! میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں)۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ”رحمت“ کا لفظ خاص طور سے روحانی اور اخروی نعمتوں کے لئے بولا جاتا ہے، جیسے کہ نبوت، ولایت، مقام قرب و رضا اور نعماء جنت وغیرہ۔ چنانچہ سورہ زخرف میں فرمایا گیا ہے: ”وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ“ اور ”فضل“ کا لفظ خصوصیت کے ساتھ دنیوی نعمتوں کے لئے بولا جاتا ہے، جیسے رزق کی وسعت اور خوشحالی کی زندگی وغیرہ۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے: ”فَإِذَا أَقْبَضَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“۔ پس مسجد چونکہ ان اعمال کی مخصوص جگہ ہے جن کے صلہ میں روحانی اور اخروی نعمتیں ملتی ہیں اس لئے مسجد میں داخلہ کے وقت کیلئے فتح ابواب رحمت کی اور مسجد سے نکلنے کے وقت کے لئے اللہ سے اس کا فضل مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

کسی مجلس سے اٹھنے کے وقت کی دعا:

جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو بسا اوقات اس میں ایسی باتیں کہتا یا سنتا ہے جو ایک مومن کے لئے مناسب نہیں ہوتیں، اور ان پر موانع ہو سکتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح، شہادت توحید اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھو، یہ مجلس کی بے احتیاطیوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

(۱۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَعَطُهُ

۱۔ اور تیرے پروردگار کی رحمت اُس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ ۱۱

۲۔ جب نماز سے فراغت ہو جائے تو اللہ کی زمین میں چل پھر کر اللہ کے فضل کی تلاش و جستجو میں لگ جاؤ

(جس سے تمہاری دنیوی اور معاشی ضرورتیں پوری ہوں)۔ ۱۲

فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَاكَ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ» إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَاكَ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا جس میں اُس سے بہت سی قابل مواخذہ فضول و بے بائیں سرزد ہوئیں، مگر اس نے اس مجلس سے اٹھتے وقت کہا: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (اے اللہ! میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، اور تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں) تو اللہ تعالیٰ اس کی ان سب لغزشوں کو معاف کر دے گا جو اُس مجلس میں اس سے سرزد ہوئیں۔ (جامع ترمذی)

(۱۵۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا أَكْفَرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرًا وَجَمْلِسٍ ذِكْرًا إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّيْفَةِ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

رواہ ابو داؤد

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ چند مختصر سے کلمے ہیں اگر کوئی بندہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اخلاص سے کہہ لے تو وہ اس مجلس کی ساری لغزشوں کا کفارہ ہو جائیں گے، اور اگر یہی کلمے کسی مجلس خیر یا مجلس ذکر کے خاتمے پر کہے جائیں تو اس مجلس کی روئداد کے نوشتہ پران کلموں کی ہر لگادی جائے گی، جس طرح اہم کاغذات اور دستاویزوں پر ہر لگادی جاتی ہے، وہ کلمے یہ ہیں: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“

رواہ ابو داؤد

(تشریح) یہ بڑا ہی مختصر اور جامع کلمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد بھی ہے، اس کی توحید کی شہادت بھی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار بھی ہے۔ اللہ کے بعض مقبول بندوں کو دیکھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اور خاص کر ہر سلسلہ کلام کے ختم پر دل کی ایسی گہرائی سے جو اس وقت ان کے چہرے پر اور ان کی آواز میں بھی محسوس کی جاتی تھی یہی کلمے کہتے تھے، جس سے سُننے والوں کے دل بھی متاثر ہوتے تھے۔

بلاشبہ یہ کلمہ اپنی معنویت اور خاص ترتیب کے لحاظ سے ایسا ہی ہے کہ جب احسان کے ساتھ بندہ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اس کی طرف ضرور بالضرور متوجہ ہوگی۔ یہ کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے خاص تحفوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور استفادہ کی توفیق دے۔

(۱۵۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَلِمًا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهِمْ لِأَلِّ عَوَاتٍ لِأَصْحَابِهِ "اللَّهُمَّ أَقِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ

يَهْدِي عَلَيْنَا مَصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَ
قُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا
عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ
مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا كَبْرَهَمَنَا
وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا۔

واہ الترندقی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں :- بہت کم
ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھیں اور اپنے ساتھ اپنے
اصحاب کے لئے بھی یہ دعا نہ فرمائیں ۔

”اَللّٰهُمَّ اَقْسِدْ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ۔ تا۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا
مَرَّةً لَا يُوَحِّمُنَا“ (اے اللہ! ہمیں اپنے خوف اور خشیت سے اتنا حمت دے جو ہمارے
درمیان اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے (یعنی تیرے اس خوف کی وجہ سے
ہمارے قدم تیری نافرمانیوں کے لئے نہ اٹھ سکیں)۔

اور اپنی طاعت و عبادت سے اتنا حمت عطا فرما جس سے تو ہمیں اپنی جنت
میں پہنچا دے (یعنی جو ہمارے لئے داخلہ جنت کا وسیلہ بن جائے)۔

اور (قضا و قدر) کے یقین سے اتنا حمت دے جو ہمارے لئے دنیاوی مصائب کو
ہلکا کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اس لائق رکھ کہ اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور
اپنی دوسری قوتوں سے کام لیتے رہیں (یعنی مرتے دم تک ہم آنکھ کان وغیرہ تیری بخشی ہوئی
نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں) اور ان کو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رکھ (یعنی ان سے ہم
کچھ ایسے کام کر جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں)۔

اور اے ہمارے مالک و مولا! جو کوئی اہم پر (یعنی تیرے ایمان والے بندوں پر) ظلم

ڈھائے تو تو اس سے ہمارا بدلہ لے، اور جو کوئی ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو تو تو اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اس کے مقابلے میں غالب ساز و منصور فرما۔ اور ہم پر ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے (یعنی دینی مصائب اور فتنوں سے خاص طور پر ہماری حفاظت فرما)۔ اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارا مقصدِ اعظم اور ہمارے علم و نظر کا مآبغ بن جائے۔ اور اے اللہ! ہم پر کبھی بے رحم دشمنوں کو مسلط نہ فرما)۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) یہ دُعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جامع و بلیغ خاص مہجرانہ دعاؤں میں سے ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعہ ان دعاؤں کی قدر و قیمت ظاہر کی جاسکے۔

اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرامؓ اور زمانہ مابعد کے ان سب بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے جنہوں نے اہتمام سے ان دعاؤں کو محفوظ رکھا اور اُمت کو پہونچایا، اور ہمیں قدر و استفادہ کی توفیق دے۔

بازار جانے کی دُعا:

انسان اپنی ضروریات اور خرید و فروخت کے لئے بازار بھی جاتا ہے جہاں اس کے لئے نفع اور نقصان دونوں کے امکانات ہیں اور ہر دوسری جگہ سے زیادہ خدا سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اور اسی واسطے اس کو "شَرُّ الْبَقَاعِ" (بدترین جگہ) قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت سے بازار تشریف لے جاتے تو اللہ کے ذکر اور اس دُعا کا خاص اہتمام فرماتے۔

(۱۵۳) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الشُّوقَ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ

هَذِهِ السُّوقُ وَخَيْرُ مَا فِيهَا وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ
شَرِّ مَا فِيهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِیْبَ فِيْهَا
صَفْقَةً خَاسِرَةً“ _____ رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
معمول تھا کہ جب آپ بازار جاتے تو کہتے: ”بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ
— تا — صَفْقَةً خَاسِرَةً“ (میں اللہ کا نام لے کر بازار جاتا ہوں۔ اے اللہ
اس بازار میں اور اس کی چیزوں میں جو خیر اور بھلائی ہو اس کا میں تجھ سے سائل ہوں
اور اس میں اور اس کی چیزوں میں جو شر ہو میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور
اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس بازار میں کوئی گھاٹے کا سودا کروں)۔
(دعوات کبیر للبیہقی)

بازار کی ظلماتی فضاؤں میں اللہ کے ذکر کا غیر معمولی ثواب: —

(۱۵۴) عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“
كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَحَافَا عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ
سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَّا لَهُ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ _____ رواہ الترمذی وابن ماجہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو بندہ بازار گیا اور اس نے بازار کی غفلت اور شور و شر سے بھرپور فضا میں دل کے

اخلاص سے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ تا۔
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ کی طرف سے اس کے لئے ہزاروں ہزار نیکیاں
لکھی جائیں گی، اور ہزاروں ہزار گناہ محو کر دیئے جائیں گے، اور ہزاروں ہزار درجے اس کے
بلند کر دیئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے جنت میں ایک شاندار محل

تیار ہوگا۔ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) بازار بلاشبہ غفلت اور معصیات کے مراکز اور شیاطین کے اڈے ہیں۔ پس اللہ کا
جو باتو فیق بندہ وہاں کی ظلمانی اور شیطانی فضاؤں میں ایسے طریقے پر اور ایسے کلمات کے ساتھ
اللہ کا ذکر کرے جن کے ذریعہ وہاں کی ظلمتوں کا پورا توڑ ہوتا ہو، وہ بلاشبہ اس کا مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ
کی اس پیمبرے حد و حساب عنایت ہو۔ اس کیلئے ہزاروں ہزار نیکیوں کا لکھا جانا، ہزاروں ہزار
گناہوں کا محو کیا جانا، اور ہزاروں ہزار درجے بلند ہونا، اور جنت میں ایک شاندار محل عطا ہونا
ایسی عنایت اتنی کی تفصیلی تعبیر ہے۔

بازار میں آدمی کی نگاہ کے سامنے طرح طرح کی وہ چیزیں آتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ خدا کو
اور اپنے اور ساری دنیا کے فانی ہونے کو بھول جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے دل کو اپنی طرف
کھینچنے لگتی ہیں۔ کسی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی دلکش اور بڑی حسین ہے، کسی کو سمجھتا ہے کہ
یہ بڑی نفع بخش ہے، کسی بڑے کامیاب تاجر یا صاحب دولت و حکومت کو دیکھ کر دل سوچنے
لگتا ہے کہ اگر اس سے تعلق قائم کر لیا جائے تو سارے کام بن جائیں گے۔ بازار کی فضاؤں میں
یہی وہ خیالات اور وساوس ہوتے ہیں جو دلوں اور نگاہوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کے علاج اور تحفظ کے لئے ہدایت فرمائی کہ بازار جاؤ تو یہ کلمہ توحید تمہاری
زبانوں پر ہو:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اکیلا
وہی معبود برحق ہے، کوئی اس کا شریک نہ

وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ سَخِيٌّ
لَا يَمُوتُ بَيِّنَةٌ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

ساجی نہیں، صرف اسی کا راج اور اسی کی
فرمانروائی ہے، وہی حمد و ستائش کے لائق ہے
سب کی زندگی اور موت اسی کے قبضہ میں ہے
اور وہ زندہ جاوید ہے، اسے کبھی فنا نہیں
ساری خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے

اور سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے۔

یہ کلمہ ان گمراہانہ خیالات اور ان شیطانی وسوسوں پر براہ راست ضرب لگاتا ہے جو بازار میں
انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کلمہ میں ان حقائق پر یقین کو تازہ کیا جاتا ہے:-
(۱) الہ حق جو اس کا ستحق ہے کہ اس کو دل و جان سے چاہا جائے، اس کی عبادت
کی جائے اور اپنا مطلوب و مقصود حقیقی بنایا جائے صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس استحقاق میں
کوئی چیز اور کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔

(۲) ساری کائنات میں صرف اسی کی فرمانروائی ہے، بلا شریک غیرے اسی کا حکم
چلتا ہے، وہی ساری کائنات کا مالک اور حاکم حقیقی ہے۔

(۳) حمد و ستائش کے لائق بھی صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس کی مخلوق میں جو چیزیں
دل یا نگاہ کو اچھی اور قابل تعریف نظر آتی ہیں وہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات ہیں، ان کا
حُسن و جمال اسی کا عطیہ ہے۔

(۴) اس کی اور صرف اسی کی شان ”سَخِيٌّ لَا يَمُوتُ“ ہے، اس کے علاوہ ہر چیز
فانی ہے، اور ہر ایک کی موت و حیات اور فنا و بقا اسی کے ہاتھ میں ہے۔

(۵) ہر خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار اور قبضہ میں کچھ نہیں۔

(۶) وہ اور صرف وہی قادر مطلق ہے، ہر چیز اور ہر تبدیلی اسی کی قدرت میں ہے۔
بازار کی فضاؤں میں جو بندہ اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے وہ گویا شیاطین کی سرزمین میں اللہ

کے نام کا علم بلند کرتا ہے اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت کی شمع بجلاتا ہے، اس لئے بلاشبہ وہ اس غیر معمولی عنایت اور رحمت کا مستحق ہے جس کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کے لفظ ”الف الف“ کا ترجمہ ہم نے بجائے دس لاکھ کے ”ہزاروں ہزار“ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک ان شارحین کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں یہ لفظ معین عدد کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ غیر معمولی کثرت کے لئے کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھنے کے وقت کی دعا: —

بسا اوقات ہماری نگاہ اللہ کے ایسے بندوں پر پڑتی ہے جو بیچارے کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا اور بُرے حال میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لئے ہدایت فرمائی کہ بندہ ایسا کوئی منظر دیکھے تو اس بات پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے کہ اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس حمد و شکر کی برکت سے وہ اس مصیبت سے محفوظ رکھا جائے گا۔

(۱۵۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مَبْتَلًى فَقَالَ ”أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا“ إِلَّا لَمْ يُصِْبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَأَنَّمَا كَانَتْ۔

رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابن عمرؓ
امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی نظر کسی مبتلائے مصیبت اور دکھی پر

پڑے اور وہ کہے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ - تا - تَفْضِیْلًا“ (حمد اُس الشریکے جس نے مجھے عافیت دی اور محفوظ رکھا اس بلا اور مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا گیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے مجھے فضیلت بخشی) تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ (جامع ترمذی)

(اور سنن ابن ماجہ میں یہی حدیث حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے)

(تشریح) امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ ہی گویا اس کی تشریح کے طور پر امام زین العابدینؓ کے صاحبزادے امام باقرؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: جب بندہ کسی مبتلائے مصیبت کو دیکھے تو پہلے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ چاہے اس کے بعد یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ وہ بیچارہ مبتلائے مصیبت سُن نہ سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر سُن لے گا تو اس سے اُس کا دل ڈکھے گا۔

حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ: جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے جو خدا سے غافل اور آخرت سے بے فکر ہو کر دنیا میں پھنسا ہو تو یہی دعا پڑھتے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا“

کھانے پینے کے وقت کی دعا:

کھانا پینا انسان کے لوازم حیات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ کھانے یا پینے کو میسر ہوتا تو آپ اس کو اللہ کی طرف سے اور اس کا عطیہ یقین کرتے ہوئے اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت فرماتے۔

(۱۵۶) عَنْ اَبِی سَعِیْدٍ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ

اِذَا اَکَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا

وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ“ رواہ ابوداؤد و الترمذی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے پیتے تو کہتے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ (حمد و شکر اُس اللہ کے لئے جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور (اس سے بھی بڑا کرم یہ فرمایا کہ) ہمیں اپنے مسلم بندوں میں سے بنایا)۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(۱۵۷) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ“ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ رواه الترمذی

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو بندہ کھانا کھائے اور پھر کہے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ“ (ساری حمد اُس اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور میری اپنی سعی و تدبیر اور قوت و طاقت کے بغیر مجھے اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا) تو اس حمد و شکر کی برکت سے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) بعض اعمال بظاہر بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑے اور اس کی میزان میں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ بڑا غیر معمولی نکلتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ کھانے کے بعد صدقِ دل سے یہ اعتراف کرے کہ یہ کھانا مجھے میرے پروردگار اور پالنے والے نے عطا فرمایا، میرے کسی ہنر اور کسی صلاحیت و استحقاق کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا، جو کچھ عطا فرمایا وہ اس نے صرف اپنے کرم سے عطا فرمایا، اور ساری حمد و ستائش کا مستحق وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حمد کی اتنی قدر فرمائے گا کہ اس کے سارے پہلے گناہ اس کی

برکت سے بخش دے گا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جس بندے نے کپڑا پہنا اور پھر اس طرح اللہ کی حمد کی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ
هَذَا وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ
حَوْلٍ مِنِّیْ وَلَا قُوَّةٍ
غُفِرَ لَہٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِہٖ وَ مَا تَاَخَّرَ۔
ساری حمد و ستائش اُس اللہ کے لئے جس نے
مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری سعی و تدبیر
اور قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا فرمایا۔ تو
اس کے پہلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیئے
جائیں گے۔

در اصل بندے کا یہ اعتراف و احساس کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اُس کے رب کا عطیہ ہے وہ خود کسی لائق بھی نہیں ہے، عبدیت کا جو ہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت لگتا ہے اور ان اعمال میں سے ہے جن کے صدقہ میں عمر بھر کی خطائیں معاف کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان پر یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

کسی کے یہاں کھانا کھا کر کھلانے والے کے لئے دعا:۔

(۱۵۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَنَعَ اَبُو الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ طَعَامًا
فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ فَلَئِمًا
فَرَعُوْا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَيْبُوا اَخَاكُمْ قَالُوا
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِثَابَتُہٗ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا
دَخَلَ بَيْتُہٗ وَاَكَلَ طَعَامَہٗ وَشَرِبَ شَرَابَہٗ فَدَعَا
لَہٗ فَذَآلَکَ اِثَابَتُہٗ۔ رواہ ابو داؤد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو الہیثم بن التیہان نے اپنے ہاں
کھانا تیار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی دعوت کی جب

سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- اپنے بھائی کو بدلہ دو۔
 عرض کیا گیا کہ :- حضور! ان کو کیا بدلہ دیا جاسکتا ہے؟ - آپ نے فرمایا :- جب کسی بھائی کے
 گھر جائیں اور وہاں کھائیں پیئیں اور پھر اس کے لئے خیر و برکت کی دعا کریں تو بس یہی بندوں
 کی طرف سے اس کا بدلہ ہے۔ (سنن ابی داؤد)

(۱۵۹) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى
 سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَهُ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ
 الْإِبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ" رواه أبو داود

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد
 بن عبادہ کے ہاں تشریف لائے انھوں نے آپ کی خدمت میں کئی ہوئی روٹی اور دو غنیمتیں
 پیش کیا۔ آپ نے اس کو تناول فرمایا اور پھر ان کے لئے اس طرح دعا فرمائی :-

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ اللہ کے روزہ دار بندے تمھارے ہاں افطار
 وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْإِبْرَارُ کیا کریں اور ابراہار و صالحین تمھارے ہاں
 وَصَلَّتْ کھانا کھایا کریں اور اللہ کے فرشتے تمھارے لئے
 عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ دعائے خیر کیا کریں۔

(سنن ابی داؤد)

(۱۶۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِي وَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَطَبْخَةً
 فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوْءَ
 بَيْنَ إصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى
 بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ ابْنِي وَآخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ

أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ
وَاعْفِرْ لَهُمْ وَأَرْحَمْهُمْ» _____ رواه مسلم

عبد اللہ بن بسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بسر سلمیٰ کے
ہمان ہوئے تو میرے والد نے آپ کی خدمت میں کھانا اور وُطْبہ (ایک قسم کا مالیدہ)
پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ پھر آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں،
آپ ان کو کھاتے تھے اور کلمہ والی انگلی اور دریانی انگلی دونوں کو ملا کر کھجور کی گٹھلیاں ان میں
لے کر پھینکتے جاتے تھے۔ پھر آپ کی خدمت میں پینے کے لئے کوئی مشروب پیش کیا گیا تو آپ نے
اس کو بھی نوش فرمایا، پھر آپ تشریف لے جانے لگے تو میرے والد نے آپ کی سواری کی
لگام تھام کے عرض کیا کہ ہمارے لئے دُعا فرمادیجئے تو آپ نے دُعا کی: _____

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ لے اللہ! تو نے ان کو روزی کا جو سامان عطا
فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ فرمایا ہے اس میں ان کے لئے برکت دے اور
وَأَرْحَمْهُمْ۔ ان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا
شکر ادا کرنا چاہئے، اُسی طرح جب اللہ کا کوئی بندہ کھلائے پلائے تو اس کے لئے بھی دُعا کرنی
چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کھانا کھانے کے
بعد ان کے لئے جو دُعا فرمائی جس کا حضرت انس کی اوپر والی حدیث میں ذکر ہے، یعنی: —
«أَفْطَرَ عِنْدَكَ كُمُ الصَّائِمُونَ الْحَمْدُ» اور بسر سلمیٰ کے ہاں کھانے کے بعد ان کے لئے
آپ نے جو دُعا فرمائی جس کا عبد اللہ بن بسر والی اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی: — «اللَّهُمَّ
بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ الْحَمْدُ» ان دُعاؤں کے مضمونوں میں فرق غالباً حضرت سعد
بن عبادہ اور بسر سلمیٰ کے دینی مقام اور درجہ کے لحاظ سے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ آپ کے

خاص فیض یافتہ اور صفت اول کے اصحاب کرام میں سے تھے، اُن کو آپ نے دُعا دی کہ: —
 ”اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمیشہ تمہارے ہاں اللہ کے روزہ دار بندے افطار کیا کریں، اور اس کے
 صالح اور متقی بندے کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہارے لئے دعائے خیر کریں“ حضرت سعد
 بن عبادہ کے دینی مقام کے لئے ایسی ہی دُعا زیادہ مناسب تھی — اور بُسرِ سلمیٰ جو
 اس درجہ کے نہیں تھے اُن کے لئے خیر و برکت اور مغفرت و رحمت کی وہی دُعا زیادہ مناسب تھی
 جو آپ نے ان کو دی۔ واللہ اعلم۔

نیا لباس پہننے کے وقت کی دُعا: —

لباس بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور کھانے پینے ہی کی طرح انسان کی بنیادی
 ضرورتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ: جب اللہ تعالیٰ
 اپنے کسی بندے کو نیا کپڑا نصیب فرمائے اور وہ اس کو زیب تن کرے تو اللہ تعالیٰ کے احسان
 کے استحضار کے ساتھ اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے، اور جو پہنا ہوا کپڑا اس نے پُرانا کر کے
 اُتارا ہے اس کو صدقہ کرے۔ آپ نے بشارت دی کہ ایسا کرنے والے بندے کو زندگی میں
 اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پردہ داری نصیب رہے گی۔

(۱۶۱) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ ”أُحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي
 مَا أَوَارَى بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي“ ثُمَّ عَمِدَ
 إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَتْ فِي كَنْفِ اللَّهِ
 وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا۔

رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور کہے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا اُوَدِیْتُ بِہِ
عَوْرَتِیْ وَاجْتَمَلْتُ بِہِ فِیْ حَیَاتِیْ“ (حمد و شکر اُس اللہ کے لئے جس نے مجھے
وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنی پردہ داری کرتا ہوں اور زندگی میں وہ میرے لئے
سلمانِ زینت بنتا ہے)۔ پھر وہ بندہ اپنا وہ لباس جو اُس نے پُرانا کر کے اُتار دیا ہے صفہ
کردے، تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت و نگہبانی میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ
اس کی پردہ داری فرمائے گا۔ (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا:

(۱۴۳) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ سَوَّیْ خَلْقِیْ
وَأَحْسَنَ صُوْرَتِیْ وَزَانَ مِیْنِیْ مَا شَانَ مِنْ غَیْرِیْ“

رواہ البزار

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ جب آپ آئینہ دیکھتے تو کہتے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ سَوَّیْ خَلْقِیْ“۔
(حمد و شکر اُس اللہ کے لئے جس نے میرے جسم کو برابر موندوں بنایا اور مجھے اچھی شکل و صورت
عطا فرمائی اور مجھے اس خوشنمائی سے نوازا جس سے دوسرے بہت سے بندوں کو نہیں ملا گیا)۔

(مسند بزار)

(تشریح) دوسری اکثر دعاؤں کی طرح اس دعا کی روح بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے اندر جو
حُسن و خوبی اور جو جمال و کمال محسوس کرے وہ اس کو اللہ کی دین یقین کرتے ہوئے اس کی حمد
اور اس کا شکر کرے، اس طرزِ عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت اور جذبہ عبودیت میں
برابر ترقی ہوتی رہے گی اور وہ خود پسندی اور کبر نفس جیسے ہلکے امراض سے محفوظ رہے گا۔

نکاح اور شادی سے متعلق دعائیں :-

نکاح اور شادی بھی انسانی زندگی کے لوازم میں سے ہے اور بظاہر اس کا تعلق انسان کے صرف ایک جسمی اور نفسانی تقاضہ سے ہے اور اس وقت خدا فراموشی کا بڑا امکان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو ہدایت فرمائی کہ اس موقع پر بھی تمہاری نگاہ خدا پر رہے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس سلسلہ کا خیر و شر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس سے دعا کیا کرو، اس طرح آپ نے زندگی کے اس شعبہ کو بھی خدا پرستی کے رنگ میں رنگ دیا۔

(۱۶۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ" رواه أبو داود وابن ماجه

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لائے اور بیوی بنائے یا خدمت کے لئے غلام یا باندی خریدے تو یہ دعا کہے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ - تا - وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ" (اے اللہ! اس میں اور اس کی فطرت میں جو خیر اور بھلائی ہو میں تجھ سے اس کی استدعا کرتا ہوں، اور اس میں اور اس کی فطرت میں جو شر اور بُرائی ہو اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں)۔

(سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(۱۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا زَقَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَ

بَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے والے آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا اور مبارکباد دیا کرتے تھے۔ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَنَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بُنا رکھے اور تم پر برکتیں نازل کرے اور تم دونوں (میاں اور بیوی) کو خیر اور بھلائی پر جوڑے رکھے)۔ یعنی دنیا اور آخرت کی ہر چیز اور بھلائی کے معاملہ میں تم دونوں کے درمیان باہم اتفاق اور تعاون رہے، اور شیطان کوئی فتنہ انگیزی نہ کر سکے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

مباشرت کے وقت کی دعا:

(۱۶۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا" فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جاتے وقت اللہ کے حضور میں یہ عرض کر لیا کرے: "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا" (اللہ! تو شیطان کے شر سے ہم کو بچا، اور ہم کو جو اولاد دے اس کو بھی بچا) تو اگر اس مباشرت کے نتیجہ میں ان کے لئے بچہ مقدر ہوگا تو شیطان اس کو

کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور وہ ہمیشہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(تشریح) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ”اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مباشرت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دُعا نہ کی (اور خدا کی طرف سے بالکل غافل ہو کر بہائم کی طرح ہیں اپنے نفس کا تقاضہ پورا کر لیا) تو ایسی مباشرت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد شر شیطان سے محفوظ نہیں رہے گی۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:۔

”ازینجاست فساد احوال اولاد و تباہ کاری ایشاں“ (یعنی اس زمانہ میں پیدا ہونے والی نسل کے احوال، اخلاق و عادات جو عام طور سے خراب و برباد ہیں تو اس کی خاص بنیاد یہی ہے)۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کی قدر شناسی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق دے۔

سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دُعاؤں:۔

دیس سے پردیس جانے والے کے لئے بہت سے خطرات اور طرح طرح کے امکانات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ: سفر کے لئے روانہ ہوتے وقت اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہئے۔ نیز یہ کہ ہر سفر کے موقع پر یقینی پیش آنے والے آخرت کے سبب اہم سفر کو بھی یاد کرنا چاہئے، اور اس کی تیاری سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

(۱۶۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ

كَثَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ ”سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ

مَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّنَيْنِ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ
 إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ
 مَا تَرْضَىٰ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِلْنَا
 بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ
 فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ
 السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ
 وَالْمَالِ — وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ ائْتِبُونَ
 تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ — رواه مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا دستور تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو پہلے تین دفعہ
 ”اللہ اکبر“ کہتے، اس کے بعد کہتے: ”سُبْحَانَ الَّذِي — تا —
 فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ“ (پاک اور مقدس ہے وہ ذات جس نے ہماری سواری کیلئے
 اپنی اس مخلوق کو مسخر اور ہمارے قابو میں کر دیا ہے، اور خود ہم میں اس کی طاقت نہ تھی کہ
 اپنی ذاتی تدبیر و طاقت سے اس طرح قابو یافتہ ہو جاتے (بلکہ اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم
 سے ایسا کر دیا ہے) اور ہم بالآخر اپنے اس مالک کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ!
 ہم استدعا کرتے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیزگاری کی، اور اُن اعمال کی
 جو تیری رضا کا باعث ہوں۔ اے اللہ! اس سفر کو ہم پر آسان کر دے اور اس کی طوالت کو اپنی
 قدرت و رحمت سے مختصر کر دے۔ اے اللہ! بس تو ہی ہمارا رفیق اور ساتھی ہے اس سفر میں
 (اور صبح بڑا سہارا تیری ہی رفاقت کا ہے) اور ہمارے پیچھے تو ہی ہمارے اہل و عیال
 اور مال و جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا ہے (اس سلسلہ میں بھی ہمارا اعتماد او
 بھروسہ بس تجھ ہی پر ہے)۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور زحمت سے

ہو اس بات سے کہ اس سفر میں کوئی رنج و بہ بات دیکھوں، اور اس سے کہ سفر سے لوٹ کر اہل و عیال یا مال و جائیداد میں کوئی بُری بات پاؤں۔ اور جب آپ سفر سے واپس ہوتے تب بھی اس کے حضور میں یہی دعا کرتے۔ اور آخر میں ان کلمات کا اضافہ کرتے ”اٰیْبُوْنَ، تَاِیْبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِوِیْلَتِنَا حَامِدُوْنَ“ (ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد و ستائش کرنے والے ہیں)۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا کا ایک ایک جز اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ پہلی بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے تین دفعہ ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہتے تھے۔ اُس زمانہ میں خاص کر اونٹ جیسی سواری پر سوار ہونے کے بعد خود سوار کو اپنی بلندی و برتری کا جو احساس یا دوسوہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسی طرح دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کی عظمت و بڑائی کا جو خیال آ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہہ کے اُس پر تین ضربیں لگاتے تھے، اور خود اپنے کو اور دوسروں کو جتاتے تھے کہ عظمت و کبریائی بس اللہ کے لئے ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے تھے: ”سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ“ (پاک اور مقدس ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس سواری کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں وہ طاقت نہ تھی کہ ایسا کر سکتے) اس میں اس کا اعتراف اور اظہار ہے کہ اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کر دینا اور ہم کو اس طرح اس کے استعمال کی قدرت دینا بھی اللہ ہی کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں: ”وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ“ یعنی جس طرح آج ہم یہ سفر کر رہے ہیں، اسی طرح ایک دن اس دنیا سے سفر کر کے ہم اپنے خدا کی طرف جائیں گے جو اصل مقصود و مطلوب ہے، وہی سفر حقیقی سفر ہوگا اور اس کی فکر اور تیاری سے بندے کو کبھی غافل نہ رہنا چاہئے۔ اس کے بعد سب سے

پہلی دعا آپ یہ کرتے کہ: ”اے اللہ! اس سفر میں مجھے نیکی اور پرہیزگاری کی اور ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو“۔ بلاشبہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بندوں کیلئے سب اہم مسئلہ یہی ہے، اس لئے ان کی اولین دعا یہی ہونی چاہئے۔ اس کے بعد آپ سفر میں سہولت کی اور سفر جلدی پورا ہو جانے کی دعا کرتے۔۔۔۔۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں عرض کرتے: ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ“ یعنی اے اللہ! تو ہی سفر میں میرا حقیقی رفیق و ساتھی ہے اور تیری ہی رفاقت و مدد پر میرا اعتماد ہے اور گھر بار اور اہل و عیال جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا نگہبان اور نگراں بھی تو ہی ہے اور تیری ہی نگہبانی پر بھروسہ ہے۔۔۔۔۔ ان مثبت دعاؤں کے بعد آپ سفر کی مشقت سے یاد و ان سفر میں یا واپسی پر کسی تکلیف دہ حادثہ کے سامنے آنے سے پناہ مانگتے جس کا حاصل یہی ہے کہ سفر میں بھی تیری رحمت سے عافیت و سہولت نصیب رہے اور واپس آکر بھی خیر و عافیت دیکھوں۔

حدیث کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب واپسی کے لئے آپ سفر شروع فرماتے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ ہی سب کچھ عرض کرتے اور آخر میں یہ کلمات مزید کہتے: ”اٰثْبُوْنَ، تَاثِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ لِوَلَدِنَا حَامِدُوْنَ“ یعنی اب ہم واپس ہو رہے ہیں، اپنے قصوروں اور لغزشوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے پروردگار اور مالک مولا کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ذرا غور کیا جائے کہ جب سفر کے لئے سواری سوار ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی یہ واردات ہوتی تھیں، جو ان کلمات کے قالب میں زبان مبارک پر جاری ہوتی تھیں، تو خلوتوں کے خاص اوقات میں کیا حال ہوتا ہوگا۔

کیسی خوش نصیبی ہے اُس اُمت کی جس کے پاس اس کے نبی کا چھوڑا ہوا ایسا خزانہ محفوظ ہے، اور کیسی قابلِ عبرت بد نصیبی ہے اُس اُمت کی جس کے ۹۹ فی صد افراد یا اس سے

بھی زیادہ اس سے بے خبر اور اس لئے استفادہ سے محروم ہیں۔

(۱۶۷) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُخْرِجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِينَ يُخْرِجُ «أَمَنْتُ بِاللَّهِ، اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» إِلَّا رُزِقَ خَيْرَ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ۔

رواہ احمد

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو مسلمان اپنے گھر سے نکلے خواہ بارادہ سفر یا بغیر ارادہ سفر، اور گھر سے روانگی کے وقت کہے: اَمَنْتُ بِاللَّهِ۔ تَا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، او میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی سعی و حرکت اور کوئی قوت و طاقت کام نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر) تو اس مسلمان کو گھر سے اس نکلنے کا خیر ضرور حاصل ہوگا، اور اس کے شر سے وہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (مسند احمد)

سفر میں کسی منزل پر اترنے کے وقت کی دعا:

(۱۶۸) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا فَقَالَ «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَحِلَ مِنْ مَنَزِلِهِ۔

خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا آپ فرماتے تھے :- جو شخص اثنائے سفر میں کسی منزل پہ اترے اور اُس وقت یہ دعا کرے :- "اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" (میں اللہ کے کلماتِ تامّہ کی پناہ لیتا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے) تو جب تک وہ اس منزل سے روانہ نہ ہو جائے گا اُس کو کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ (صحیح مسلم)

کسی بستی میں داخل ہونے کے وقت کی دعا :-

(۱۶۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "اللَّهُمَّ اذْرُقْنَا حَيَاهَا وَحَبِيبَنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِيبَ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا" رواه الطبرانی في الاوسط

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب وہ بستی دکھائی دیتی جتن میں آپ جانے کا ارادہ رکھتے تو پہلے تین دفعہ کہتے :- "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا" (اے اللہ ہمارے لئے اس بستی کو مبارک کر دے) اس کے بعد یہ دعا فرماتے :- "اللَّهُمَّ اذْرُقْنَا حَيَاهَا - تَا - وَحَبِيبَ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا" (اے اللہ! اس بستی کی اچھی پیداوار کو ہمارا رزق بنا، اور ہماری محبت اس بستی والوں کے دل میں ڈال دے، اور اس میں جو تیرے صالح بندے ہوں اُن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے)۔

(معجم اوسط للطبرانی)

(تشریح) کسی نئی بستی میں جانے والے کے لئے سب سے اہم یہی تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی مختصر، بر عمل اور جامع دعا ہے۔

سفر پر جانے والے کو وصیت اور اس کے لئے دُعا: —

(۱۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ "اللَّهُمَّ أَطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ"

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ: میرا ارادہ سفر کا ہے، حضور مجھے کچھ وصیت اور نصیحت فرمائیں؟ آپ نے فرمایا: پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اس کی ناراضی سے بچنے کی فکر کو لازم پکڑ لو (اس بارے میں ادنیٰ تاہل اور غفلت نہ ہو) اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اثناء سفر میں جب کسی بلندی پر پہنچنا ہو تو "اللہ اکبر" کہو —

پھر جب آدمی روانہ ہو گیا تو آپ نے دعا دی: "اللَّهُمَّ أَطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ" (اے اللہ! اس کے لئے طولِ مسافت کو سمیٹ کر مختصر کر دے، اور سفر کو اس کے واسطے آسان فرما دے) (جامع ترمذی)

(۱۶۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفِيرًا فَرَوَدَنِي فَقَالَ ذَلِكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ زِدْنِي قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِي بِأَبْنِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا ارادہ سفر کا ہے، آپ مجھے ”زادِ سفر“ عنایت فرمادیجئے؟ (یعنی ایسی دعائیں کر دیجئے جو سفر میں میرے کام آئیں) آپ نے فرمایا کہ: اللہ تقویٰ کو تمہارا زادِ سفر بنائے (اور تمہیں پورے سفر میں یہ دولت نصیب رہے)۔ اُس شخص نے عرض کیا: حضرت! اس میں اور اضافہ فرمائیے؟ آپ نے فرمایا: اور تمہارے گناہوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اُس نے پھر عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! اس میں اور اضافہ فرمائیے؟ آپ نے فرمایا: اور جہاں بھی تم پہنچو، اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی تمہارے لئے میسر فرمائے۔ (جامع ترمذی)

(۱۷۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوِدَّ عَ الْجَيْشِ قَالَ أَسْتَوِدُّ اللَّهَ دِينَكُمْ وَآمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ۔ رواه ابو داود

حضرت عبد اللہ الخطمیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ لشکر کو رخصت کرتے وقت فرماتے: ”أَسْتَوِدُّ اللَّهَ دِينَكُمْ وَآمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ“ (میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو اور تمہاری صفتِ امانت کو، اور تمہاری آخری اعمال کو)۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہاں ”امانت“ سے مراد انسان کے دل کی وہ خاص صفت اور کیفیت ہے جو اس سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے۔ مختصر لفظوں میں اس کو ”بندگی کی ذمہ داریوں کے احساس“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مومن کی خاص پونجی اس کی یہ صفتِ امانت اور اس کا دین اور دینی اعمال ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت کرنے وقت مجاہدین کی ان چیزوں کو خاص طور سے اللہ کی سپردگی میں دیتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کسی شخص

کو رخصت کرتے وقت بھی آپ کا معمول تھا کہ آپ اس کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیتے اور فرماتے: ”اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ“ (تمہارے دین تمہارے امانت اور خاتمہ والے اعمال کو میں خدا کے سپرد کرتا ہوں، وہ ان کی حفاظت فرمائے)۔
رواہ الترمذی عن ابن عمر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

کسی کو رخصت کرنے کے وقت مصافحہ فرمانا بھی آپ کا معمول تھا۔ واللہ اعلم۔

سخت خطرے کے وقت کی دعا:

(۱۷۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغْتَ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ ”اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاَمِنْ رَوْعَاتِنَا“ قَالَ فَضَرَبَ اللّٰهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرَّيْحِ هَزَمَ اللّٰهُ بِالرَّيْحِ

رواہ احمد

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: حضرت! کیا اس نازک وقت کے لئے کوئی خاص دعا ہے جو ہم اللہ کے حضور میں عرض کریں، حالت یہ ہے کہ ہمارے دل مائے دہشت کے اچھل اچھل کے گلوں میں آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو: ”اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاَمِنْ رَوْعَاتِنَا“۔ اے اللہ! ہمارے پردہ داری فرما، اور ہماری گھبراہٹ کو بے خونی اور اطمینان سے بدل دے۔

ابوسعید کہتے ہیں کہ: پھر اللہ نے آندھی بھیج کر دشمنوں کے منہ پھیر دیئے، اور اس آندھی ہی

اللہ نے ان کو شکست دی۔ (مسند احمد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرامؓ پر جو سخت سے سخت

دن گزرے ہیں اُن میں غزوہ خندق کے بعض ایام بھی تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس طرح کیا گیا ہے: —————

اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ————— (الاحزاب: ۲۵)	جب آگے دشمنوں کے لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی طرف سے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مائے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے اُس وقت اہل ایمان بڑی آزمائش میں پڑے اور سخت طعنے سے ہلا ڈالے گئے۔
---	--

انہی حالات میں ایک دن حضرت ابوسعید خدریؓ نے حضورؐ سے وہ درخواست کی تھی جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر دعا تلقین فرمائی تھی:۔
 ”اَللّٰهُمَّ اسْتَوْعِرَا تَبَادُؤَا مِنْ رَدُّ عَاتِنَا“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سخت آندھی بھیجی گئی جس نے سارے لشکر کو تتر بتر کر دیا، اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔

(۱۶۴) عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ ”اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ“ ————— رواہ احمد والبوداؤد

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشمن گروہ کے حملہ کا خطرہ ہوتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے:۔
 ”اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ“
 (اے اللہ! ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلہ میں کرتے ہیں تو ان کو دفع فرما، اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں) ————— (مسند احمد - سنن ابی داؤد)

فکر اور پریشانی کے وقت کی دعا:

(۱۷۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ"
رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں دلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوتے: —
"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ — تا — رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ"
(کوئی مالک و معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ بڑی عظمت والا اور حلیم ہے، کوئی مالک و معبود نہیں
اللہ کے سوا، وہ رب العرش العظیم ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ رب السموات والارض
اور رب العرش الکریم ہے) — (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۷۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَرِبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ "يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ"
وَقَالَ "اكْفُلُوا بِيَاذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" — رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی
فکر اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کی دعا یہ ہوتی تھی: "يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ
أَسْتَغِيْثُ" (اے حئی و قیوم! بس تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں) اور (دوسروں سے)
فرماتے: "اَكْفُلُوا بِيَاذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" (یا ذا الجلال والاكرام سے چھٹے) —
یعنی (اس کلمہ کے ذریعہ اللہ سے استغاثہ اور فریاد کرتے رہو) — (جامع ترمذی)

(۱۶۷) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُ لِيَنْتَهَتْ عِنْدَ الْكَرْبِ؟
 ”اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“ _____ رواه أبو داود

حضرت اسماء بنت عُمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمے بتا دوں جو پریشانی اور فکر کے وقت تم کو کمادے۔
 (انشاء اللہ وہ تمہارے لئے باعث سکون ہوں گے) : ”اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“ (اللہ اللہ وہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی)۔

(سنن ابی داؤد)

(۱۶۸) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَثَرَتْ هُمُهُ قَلِيَ قَلْبُهُ ”اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَّتِي بِيَدِكَ مَا ضَافِي فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ وَكَافٍ سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِبْعِي قَلْبِي وَجِلَاءَ هَيْبِي وَغِيَّتِي“ مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هُمَهُ وَأَبْدَلَهُ بِهِ فَرَجًا _____ رواه زر بن

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو پریشانی اور فکر زیادہ ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے : ”اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَّتِي بِيَدِكَ مَا ضَافِي فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ وَكَافٍ سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِبْعِي قَلْبِي وَجِلَاءَ هَيْبِي وَغِيَّتِي“
 (اے اللہ! میں بندہ ہوں تیرا، اور بیٹا ہوں تیرے ایک بندے کا اور تیری ایک بندی کا، اور بالکل تیرے قبضہ میں ہوں اور ہمت تن تیرے دست قدرت میں ہوں، نافذ ہے میرے

بارے میں تیرا حکم اور عین عدل ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس
 اہم پاک کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی مقدس ذات کو موسوم کیا ہے یا اپنی کسی کتابت میں
 اس کو نازل فرمایا ہے، یا اپنے خاص مخفی خزانہ غیب ہی میں اس کو محفوظ رکھا ہے۔ استدعا کرتا
 ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنادے، اور میری فکروں اور میرے غموں کو اسکی برکت سے
 دُور فرمادے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔ جو بندہ بھی ان
 کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی فکروں اور پریشانیوں کو دُور
 فرما کر ضرور بالضرور اس کو شادگی عطا فرمائیے گا۔ (ذین)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ اس دُعا کا ایک ایک کلمہ عبودیت کی
 کیفیت سے لبریز ہے۔ سب سے پہلے اپنی اور اپنے ماں باپ کی بندگی اور عبودیت کا اظہار
 و اعتراف کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری
 بندی تھی یعنی میں تیرا پیشینی بندہ ہوں، تو میرا مالک و رب ہے اور میرے ماں باپ کا بھی مالک و رب ہے۔
 اور میں ہمہ تن تیرے قبضہ میں ہوں، میرے لئے جو بھی تیرا فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور نافذ ہو نہی والا ہے،
 مجھے اور کسی کو بھی چون و چرا کی مجال نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا
 عمل اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر تجھ سے کچھ مانگنے کا مجھے حق ہو، اس لئے تیرے ہی اُن اسماء
 پاک کے واسطے سے جن سے تو نے اپنی ذات پاک کو موسوم کیا ہے، یا جو تیری کتابوں میں بتائے گئے ہیں
 یا جو صرف تیرے ہی علم میں ہیں اور جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ
 اپنے قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنادے اور میری فکریں اور پریشانیاں اس کی برکت سے دُور
 فرمادے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:۔ جب بندہ اس طرح دُعا کرے گا
 تو اس کی فکریں اور پریشانیاں ضرور بالضرور دُور فرمادی جائیں گی۔

مصابئ و مشکلات کے وقت کی دعائیں :-

اس دنیا میں انسانوں کو بعض اوقات بڑے مصائب اور مشکلات سے سابقہ پڑتا ہے، اس میں خیر کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان ابتلاآت اور مجاہدات کے ذریعہ اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے اور یران کے لئے انابت الی اللہ اور تعلق باللہ میں ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لئے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ مصائب و مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قرب خداوندی کا ذریعہ بھی۔ ان میں سے چند دعائیں ذیل میں پڑھئے :-

(۱۷۹) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ الَّذِي دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔

رواہ احمد و الترمذی والنسائی

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- ذوالنون (اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام) جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن کھائے کہ پیٹ میں پھونچ گئے تھے تو اُس وقت اللہ کے حضور میں ان کی دعا اور پکار یہ تھی :- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ :- (میرے مولا تیرے ہوا کوئی معبود نہیں [جس سے رحم و کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں] تو پاک اور مقدس ہے [تیری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں] میں ہی ظالم اور پاپی ہوں)۔ جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملہ اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی فرمائے گا۔ (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی)

(تشریح) حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید (سورہ انبیاء) میں انہی الفاظ میں

ذکور ہوئی ہے۔ بظاہر تو اس میں صرف الشکر کی توحید و تسبیح اور اپنے قصور و اذکار، خطا کار ہونے کا اعتراف ہے، لیکن فی الحقیقت یہ اللہ کے حضور میں اظہارِ ندامت اور استغفار و انابت کا بہترین انداز ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کو کھینچ لینے کی خاص تاثیر ہے۔

(۱۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ فَقُولُوا "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" رواه ابن مردويه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آجائے تو کہو: "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" (ہم کو اللہ کافی ہے، اور وہی سب کام سپرد کرنے کیلئے اچھا ہے)۔

(ابن مردویہ)

(تشریح) یہ بھی قرآن مجید کا خاص کلمہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اُن کی قوم کے بت پرستوں نے آگ کے ڈھیر میں ڈالا تو ان کی زبان مبارک پر یہی کلمہ تھا: "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"۔ مصائب و مشکلات کے موقع پر ہر بندہ مومن کا یہی نعرہ ہونا چاہئے!۔

(۱۸۱) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُفِّنِي كُلَّ مَهْمٍ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ أَيْنِ شِئْتَ" إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى هَمَّهُ رواه الترمذی فی مکارم الاخلاق

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ (کسی سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو اور) اللہ کے حضور میں عرض کرے: "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ"

اَكْفَنِي كُلَّ مَوْجٍ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ اَيْنَ شِئْتَ (اے میرے اللہ! ساتوں آسمانوں اور عرضِ عظیم کے مالک! میری ہمت و مشکلات حل کرنے کے لئے تو کافی ہو جا اور حل کر دے جس طرح تو چاہے اور جہاں سے تو چاہے) تو اللہ اس کی شکل کو حل کر کے پریشانی سے اس کو نجات عطا فرمادے گا۔ (مکارم الاخلاق للفراتلی)

(۱۸۴) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِذَا حَزَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ "اللَّهُمَّ اخْرِسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنِي بِكَفِّكَ الَّذِي لَا يَرَامُ وَاعْفِرْ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَى فَلَا أَهْلِكَ وَ أَنْتَ رَجَائِي رَبِّ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ قُلْ لَكَ عِنْدَ هَذَا شُكْرِي وَ كَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قُلْ لَكَ عِنْدَ هَذَا صَبْرِي قِيَامَنْ قُلْ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْزَمْ نِي وَ يَامَنْ قُلْ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَحْزَمْ نِي وَ يَامَنْ رَانِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَقْضِ حُزْنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يَنْقُضُ أَبَدًا وَيَا ذَا النِّعَمَاءِ الَّتِي لَا تُحْصَى أَبَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلَيَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بِكَ أَدْرَأُ فِي نَحْوِ الْأَعْدَاءِ وَ الْمُجْبَارِينَ۔

رواہ الدیلمی فی مسند الفردوس

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی! جب تمہیں کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اللہ سے اس طرح دعا کرو: "اللَّهُمَّ اخْرِسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ۔۔۔ تا۔۔۔ فِي نَحْوِ الْأَعْدَاءِ وَ الْمُجْبَارِينَ" (اے اللہ! اپنی اُس آنکھ سے میری نگہبانی فرما جو کبھی نیند اور اندکھ سے آشنا نہیں ہوتی، اور مجھے اپنی اُس حفاظت میں لے لے جس کے قریب جانے کا

بھی کوئی ارادہ نہیں کر سکتا، اور مجھ مسکین و گناہگار بندے پر تجھے جو قدرت اور دسترس حاصل ہے اس کے صدقہ میں تو میرے گناہ معاف فرما دے کہ میں ہلاکت و بربادی سے بچ جاؤں تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے۔ اے میرے مالک و پروردگار! تو نے مجھے کتنی ہی ایسی نعمتوں سے نوازا جن کا شکر مجھ سے بہت ہی کم ادا ہو سکا، اور کتنی ہی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور ان آزمائشوں کے وقت مجھ سے صبر میں بڑی کمی اور کوتاہی ہوئی۔ پس اے میرے دو کریم رب جس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں میں نے کوتاہی کی تو اس نے مجھے نعمتوں سے محروم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ میری اس کوتاہی کے باوجود اپنی نعمتیں مجھ پر اُسڈیلتا رہاں اور آزمائشوں میں صبر سے میرے قاصر رہنے کے باوجود اس نے مجھے اپنی مگنا و کرم سے نہیں رگڑا یا بلکہ میری بے صبری کے باوجود مجھ پر کرم فرماتا رہا، اور اے میرے وہ کریم رب جس نے مجھے نصیب کرتے ہوئے خود دیکھا مگر اپنی مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہیں کیا بلکہ مجھ گنہگار کی پردہ داری فرمائی اے ہمیشہ اور تا ابد احسان و کرم فرمانے والے اور بے شمار بے حساب نعمتوں سے تو نے والے پروردگار! میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ اپنے بندے اور پیغمبر حضرت محمد پر اور ان کے خاص متعلقین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خداوند! میں تیرے ہی نور پر اور تیرے ہی بھرپور مقابلہ میں آتا ہوں دشمنوں اور جباروں کے۔ (مسند فردوس و ملی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی اس دعا کے ایک ایک کلمہ پر غور کیا جائے، اس کا ہر جملہ عبدیت کی روح سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان کی قدر اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

حاکم وقت کے ظلم سے حفاظت کی دعا:

بسا اوقات انسان خاص کر حق پرست انسان کو ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ وہ وقت کے ارباب اقتدار کے غصہ اور ناراضی کا نشانہ بن جاتا ہے، اور ان کے ظلم و عداوت کا خطرہ فطری طور پر

اس کے لئے فکر و پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے مستقل طور سے دعا تعلیم فرمائی۔

(۱۸۳) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَافَ أَحَدُكُمْ السُّلْطَانَ فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَ شَرِّ النِّجْنِ وَالْإِنْسِ وَ أَتْبَاعِهِمْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يُطْغَى عَرْجَاؤُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"

رواہ ابی طبرانی فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب تم میں سے کسی کو حاکم وقت کے ظلم و عدوان کا خطرہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرے: "اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ — تا — لَا إِلَهَ غَيْرُكَ" (اے اللہ! ہفت افلاک اور عرش عظیم کے مالک! فلاں بن فلاں (حاکم) کے شر سے اور سارے شریر انسانوں اور جنوں اور ان کے چیلوں کے شر سے میری حفاظت فرما، اور مجھے اپنی پناہ میں لے، کہ ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ جو تیری پناہ میں ہے وہ باعزت ہے، تیری ثناء و صفت با عظمت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف تو ہی معبود برحق ہے) (معجم کبیر طبرانی)

قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا:

(۱۸۴) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ التَّمُذَرِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ

مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ فَقَالَ يَا أَبَا أَمَامَةَ مَا لِي
 أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ هُمُومٌ
 لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخْلَا أَعْلَمُكَ كَلَامًا إِذَا
 قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ
 بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ
 ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ“ قَالَ
 فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى دَيْنِي۔

رواہ ابوداؤد

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو (جن کا نام ابوامامہ تھا) آپ نے مسجد میں بیٹھے دیکھا، آپ نے اُن سے فرمایا: کیا بات ہے کہ تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انھوں نے عرض کیا: حضرت! مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ بتا دوں جس کے ذریعہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ (ابوامامہ نے بیان کیا کہ) میں نے عرض کیا: حضرت! ضرور بتادیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ: تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرو: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ — تا — وَقَهْرِ الرِّجَالِ“ (اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور نیچے بن اور ٹھول پنے سے، اور سستی و کاہلی سے اور بزدلی و کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بار کے غالب آجانے سے اور لوگوں کے

دباؤ سے)۔ ابوامامہ نے بیان کیا کہ :- میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا (اور اس دُعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنالیا) تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں، اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ صاحب واقعہ ابوامامہ، مشہور صحابی ابوامامہ باہلیؓ کے علاوہ دوسرے صحابی ہیں۔

(۱۸۵) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتِبٌ فَقَالَ إِنِّي تَجَعَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِثَّنِي قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ دَيْنًا أَدَاَهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْ «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِكَ»

رواہ الترمذی و البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مُکاتِب ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ :- میں نے کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا ہوں آپ اس میں میری مدد کر دیجئے؟ آپ نے فرمایا :- میں تم کو وہ دُعائیں کلمات نہ بتا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے تھے، اگر تم پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو گا تو اس دُعا کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے وہ ادا ہو جائے گا (وہ مختصر دُعا یہ ہے) :-

«اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِكَ» (اے میرے اللہ! مجھے حلال طریقے سے اتنی روزی دے جو میرے لئے کافی ہو اور حرام کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماسوا سے بے نیاز کرنے)

(جامع ترمذی، دعوات کبیر، البیہقی)

(تشریح) «مُکاتِب» اُس غلام کو کہا جاتا ہے جس کے آقا نے اُس کے بارے میں طے کر دیا ہو کہ

تم اتنی رقم ادا کرو تو آزاد ہو، ایسا غلام جب وہ معینہ رقم ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اسی طرح کا کوئی بیچارہ مُکاتِب آیا تھا جو زبردِ کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا تھا، آپ اُس وقت رقم سے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے لیکن اسی مقصد کے لئے ایک خاص دُعا آپ نے اُس کو تعلیم فرمادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کی اگر روپیہ پیسہ سے کسی وقت مدد نہ کی جاسکے تو اس کو اس طرح کی دُعا ہی کی طرف رہنمائی کر دی جائے، یہ بھی اعانت اور خدمت کی ایک صورت ہے۔

خوشی اور غم کے وقت کی دُعا:

(۱۸۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ
تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ" وَإِذَا رَأَى شَيْئًا مِمَّا يَكْرَهُ قَالَ "الْحَمْدُ
لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ" رواه ابن النجار

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جس سے آپ کو مسرت اور خوشی ہوتی تو کہتے:۔
"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ" (حمد و ستائش اُس اللہ کے لئے جس کے فضل و احسان سے اچھائیاں تکمیل پاتی ہیں)۔ اور جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو آپ کو ناپسند اور ناگوار ہوتی تو کہتے:۔ "الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ"

(ہر حال میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر) (ابن النجار)

(تشریح) اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے چاہے اُس میں ہمارے لئے مسرت اور خوشی کا سامان یا رنج و غم کا وہ سب بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے اور وہ حکیم مطلق ہے

اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، اس لئے وہ ہر حال میں حمد و ستائش کا مستحق ہے۔

غصہ کے وقت کی دُعا:

(۱۸۷) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ لَذَهَبَ غَضَبُهُ "أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ"

رواہ الترمذی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں کے درمیان کچھ سخت کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرے پر غصہ کے آثار محسوس ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جانتا ہوں ایک دُعائیہ کلمہ، اگر یہ آدمی اس وقت وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، وہ کلمہ ہے ————— "أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ"

(جامع ترمذی)

(تشریح) بلاشبہ اگر آدمی شعور اور دُعا کی کیفیت کے ساتھ سخت غصہ کی حالت میں بھی یہ کلمہ کہے اور اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غصہ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اور وہ غصہ کے نتائج بد سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، —————

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ	اور اگر (کسی وقت) شیطان کی طرف سے
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ	وسوسہ اندازی ہو (اور اس سے تمھارے
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ	اند غصہ کی آگ بھڑک اُٹھے) تو اللہ کی
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ	پناہ مانگو۔ وہ سب کچھ سننے والا اور

— (حَمْدُ السَّجْدَةِ) — جاننے والا ہے (وہ تمہیں پناہ دے گا)۔

لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ غصہ کی بھرائی کیفیت میں جب آدمی سنجیدگی اور توازن اور اچھائی بُرائی کا احساس کھو بیٹھتا ہے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اُسے یاد آئیں۔ ایسے وقت میں خیر خواہوں کو چاہئے کہ وہ حکمت سے اس کو اس طرف متوجہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبیں ہدایت یاد دلائیں۔

عیادت کے وقت کی دعائیں:

بیماروں کی عیادت اور خدمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے درجہ کی نیکی اور ایک طرح کی مقبول ترین عبادت قرار دیا ہے اور اس کی بڑی ترغیب دی ہے، نیز اپنے عمل اور ارشادات سے اس کی تعلیم دی ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کی جائے تو اُس کے لئے دُعاے صحت بھی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے اس کو تسلی بھی ہوگی۔ اسی سلسلہ معارف الحدیث کی تیسری جلد میں ”کتاب الجنائز“ کے ذیل میں اس سلسلہ کی متعدد حدیثیں درج کی جا چکی ہیں یہاں کتاب الدعوات میں بھی بعض حدیثوں کے اضافہ کے ساتھ ان کو درج کیا جا رہا ہے۔

(۱۸۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنْ أُنْثَى مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ ”أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَائِكَ شِفَاءٌ لَا يُخَادِرُ سَقَمًا“

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایہ ہاتھ اُس کے جسم پر پھیرتے اور یہ دُعا پڑھتے۔ ”أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ“ رائے سبک دہیوں کے پروردگار!

اس بندے کی تکلیف دُور فرمادے اور شفا عطا فرمادے، تو ہی شفا دینے والا ہے، پس تیری ہی شفا شفا ہے، ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری کا اثر بالکل نہ چھوڑے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۸۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ إِنَّ جِبْرِئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ أَزْغِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدٍ، اللَّهُ يُشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَزْغِيكَ"

رواہ مسلم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ بیمار ہوئے تو) جبرئیل امین آئے اور کہا: "اے محمد! تم کو تکلیف ہو گئی ہے؟" آپ نے فرمایا:۔ ہاں!۔ تو جبرئیل امین نے یہ دُعا پڑھ کے جھاڑا:۔ بِسْمِ اللَّهِ أَزْغِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدٍ، اللَّهُ يُشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَزْغِيكَ" (میں اللہ کے نام سے تمہیں جھاڑتا اور دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تمہیں ایذا پہونچائے، اور ہر نفس اور حاسد کے شر سے، اللہ تم کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے تمہیں جھاڑتا پھونکتا ہوں)۔ (صحیح مسلم)

(۱۹۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْوِذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمَعْوِذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِبِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوتے تو مُعوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے اور خود اپنا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتے پھر جب آپ کو وہ بیماری لاحق ہوتی جس میں آپ نے وفات پائی، تو میں وہی مُعوذات پڑھ کر آپ پر دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے، اور آپ کا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں ”معوذات“ سے مراد بظاہر سورہ ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ اور ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دعائیں مراد ہوں جن میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہو، اور جو آپ بیماروں پر پڑھ کر اکثر دم کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بعض دعائیں اوپر بھی بعض حدیثوں میں آچکی ہیں۔

پچھینک آنے کے وقت کی دعا:

آدمی کو پچھینک آنے کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لئے بھی دعا تلقین فرمائی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا۔

(۱۹۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحِمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحِمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ۔

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو پچھینک آئے تو اس کو چاہئے کہ کہے، ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ (اللہ کی حمد و

اس کا شکر) اور جو بھائی اس کے پاس ہوں انہیں جواب میں کہنا چاہئے، —
 ”يَرْحَمُكَ اللَّهُ“ (تم پر اللہ کی رحمت ہو) اور جب وہ یہ کہیں تو چھینکنے والے کو چاہئے
 کہ وہ جواب الجواب کے طور پر کہے: ”يَهْدِيْكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ“ (اللہ
 تم کو صحیح راہ پر چلائے اور تمہارا حال درست فرمائے) — (صحیح بخاری)

(تشریح) چھینک اگر زکام وغیرہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو دماغ کی صفائی اور اس کے
 ہلکے ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو مادہ چھینک کے ذریعہ خارج ہوتا ہے اگر وہ خارج نہ ہو تو طرح طرح کی
 دماغی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لئے بندے کو چاہئے کہ چھینک آنے پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر
 ادا کرے، اور کم از کم اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے۔ بعض روایات میں اس موقع کے لئے ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَلٰی
 كُلِّ حَالٍ“ اور بعض دوسری روایات میں ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ بھی وارد ہوا ہے۔
 اس لئے ان میں سے ہر کلمہ کہا جاسکتا ہے۔

سننے والوں کو اس کے جواب میں ”يَرْحَمُكَ اللَّهُ“ کہنا چاہئے۔ یہ چھینکنے والے کے
 حق میں دعائے خیر ہوگی، اس کا جواب چھینکنے والے کو بھی دعائے خیر سے دینا چاہئے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ”يَهْدِيْكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ“ تعلیم فرمایا۔
 قربان اس تعلیم کے، ایک چھینک کو خود چھینکنے والے کے لئے اور اس کے پاس والوں کے لئے
 بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو تازہ کرنے کا اور بڑھانے کا کیسا ذریعہ بنایا۔

اگر کسی کو نزلہ اور زکام کی وجہ سے مسلسل چھینکیں آتی ہوں تو اس صورت میں نہ چھینکنے والا
 ہر دفعہ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہنے کا مکلف ہے نہ سننے والے کو ہر دفعہ ”يَرْحَمُكَ اللَّهُ“ کہنے کا حکم ہے۔

(۱۹۲) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ
 ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَرْكُومٌ —

— رواہ مسلم دنی روایتہ للترمذی أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ مَرْكُومٌ

حضرت سلمہ بن الأكوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک آئی تو آپ نے ”يُزَحِّمُكَ اللَّهُ“ فرمایا۔ وہ پھر پھینکا تو آپ نے فرمایا کہ:۔ اس آدمی کو زکام ہو (اس لئے ہر دفعہ يُزَحِّمُكَ اللَّهُ کہنا ضروری نہیں)۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اور جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ بات حضورؐ نے اُس وقت فرمائی جب اُس آدمی کو تیسری دفعہ پھینک آئی۔

ایک دوسرے صحابی عبید بن ابی رفاعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے:۔

شَبَّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَإِنْ شَبَّتَ فَشَبَّتْهُ وَإِنْ شَبَّتَ فَلَا۔
پھینکنے والے کو تین دفعہ تک تو يُزَحِّمُكَ اللَّهُ کہو، اس کے آگے کہو چاہے نہ کہو۔

رواہ ابوداؤد و الترمذی

(۱۹۳) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا، عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔
رواہ الترمذی

حضرت عبد اللہ بن عمر کے خادم نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اُسے پھینک آئی تو اس نے کہا: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ“ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا: ”میں بھی کتابوں میں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ“ یعنی یہ کلمہ فی نفسہ بڑا مبارک ہے، اس میں اللہ کی حمد ہو اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، لیکن اس موقع پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لئے ہمیں تعلیم دی ہے کہ: **بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ** کہیں۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ایک بڑی اہم اور اصولی بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مواقع کے لئے جو اذکار تعلیم فرمائے ہیں ان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگرچہ وہ فی نفسہ بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قدر شناسی و احسان مندی اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔

بادل گرجنے اور بجلی چمکنے کے وقت کی دعا۔

بلاشبہ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک اور چمک اللہ تعالیٰ کے جلال کے مظہر ہیں، اور جب خدا پرست بندہ ان سے دوچار ہو تو پوری عاجزی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم اور عافیت کی دعا کرنی چاہئے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوۂ حسنہ ہے۔

(۱۹۴) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ "اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بَعْدَ إِبْرِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ"

رواہ احمد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سُننے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے: **اللَّهُمَّ رَقِّتْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بَعْدَ إِبْرِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ**

(اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے ختم نہ کر، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور ہمیں اس سے پہلے

عافیت دے) _____ (مسند احمد، جامع ترمذی)

آندھی اور تیز و تند ہوا کے وقت کی دعا:

تیز و تند ہوائیں اور آندھیاں کبھی عذاب بن کر آتی ہیں اور کبھی رحمت الہی (یعنی بارش) کا مقدمہ بن کر، اس لئے خدا شناس اور خدا پرست بندوں کو چاہئے کہ جب اس طرح کی ہوائیں چلیں، تو وہ جلال خداوندی کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں کہ یہ ہوائیں شر اور ہلاکت کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ رحمت کا وسیلہ بنیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔

(۱۹۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جُنَّا السَّبِيحُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا

رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا أَلَّا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا

تَجْعَلْهَا رِيحًا _____ رواہ الشافعی والبیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی تھی تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوؤں کے بل اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاتے اور

دعا کرتے تھے کہ: "اے اللہ! یہ ہوا ہمارے حق میں رحمت اور سامانِ حیات ہو، عذاب

اور سامانِ ہلاکت نہ ہو۔ یہ وہ نہ ہو جس کو قرآن نے "ریح" کہا ہے، وہ ہو جس کو "ریاح" کہا ہے۔

_____ (مسند شافعی والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

(تشریح) قرآن مجید کی بعض آیات میں اس ہوا کو جو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی

طون سے بھیجی گئی "ریح" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور بعض دوسری آیات میں ان ہواؤں کے لئے

جو رحمت بن کر آتی ہیں "ریاح" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تیز ہوا کے وقت یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ: "اے اللہ! یہ "ریح" یعنی عذاب والی ہوا نہ ہو

بلکہ ”ریاح“ یعنی رحمت والی ہوا ہو۔

(۱۹۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ" فَلَمَّا تَغَيَّرَتِ السَّمَاءُ تَغْيِيرَ لَوْنِهِ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَادْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ فَعَدَفَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب تیز و تند ہوا چلتی اور آندھی کی کیفیت ہوتی تو اس طرح دعا کرتے:۔
 "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ — تا — وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ"
 (اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اس ہوا کی خیر و برکت اور اس ہوا میں جو کچھ مضر ہے اور جس کے ساتھ وہ بھی جا رہی ہے اس کی خیر و برکت اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں مضر ہے اور جس کے ساتھ وہ بھی گئی ہے اس کے شر اور برے اثرات سے)۔ اور جب آسمان پر ابر گھر کے آتا (جس میں غیمہ شر اور رحمت و عذاب کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں) تو اللہ کے قہر و جلال کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا کہ آپ کا رنگ بدل جاتا، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ پھر جب خیریت سے بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہوتی۔
 اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کیفیت کو محسوس کیا تو آپ سے

پوچھا کہ :- آپ کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے ؟ - آپ نے فرمایا کہ :- آسمان پر ابرویکھ کے مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں یہ اُس قسم کا ابر نہ ہو جسے اپنی وادیوں کی طرف بڑھنا دیکھ کر قوم ہما نے کہا تھا کہ یہ بادل ہمارے علاقے پر برس کے ہماری کھیتوں کو شاداب کرے گا (حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا جو اُن کی مکمل تباہی و بربادی کا سامان لے کر آیا تھا)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

بادل اور بارش کے وقت کی دُعایا

(۱۹۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرَ نَاشِئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ" فَإِنْ كَشَفَهُ حَمْدُ اللَّهِ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ "اللَّهُمَّ سَقِيَا نَافِعًا" رواه ابو داؤد والنسائی وابن ماجه والشافعي واللفظ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ آسمان پر بادل چڑھتا دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو جاتا کہ جس کام میں آپ مشغول ہوتے اُس کو چھوڑ کے بادل کی طرف رخ کر لیتے اور اللہ سے دُعا کرتے کہ :- "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ" (اے اللہ! اس بادل میں جو شر ہو اُس سے میں تیرا پناہ مانگتا ہوں)۔ پھر اگر وہ بادل چھٹ کر آسمان صاف ہو جاتا تو آپ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے، اور اگر وہ بادل برسے لگتا تو دُعا فرماتے کہ :- "اللَّهُمَّ سَقِيَا نَافِعًا" (اے اللہ! اس بارش سے پوری سیرابی کر دے، اور اس کو نفع مند بنا)۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند شافعی)

(۱۹۸) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا"

رواہ البخاری

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دُعا فرماتے: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا"

(اے اللہ! بھر پور اور نفع مند بارش ہو) (صحیح بخاری)

(تشریح) بارش کا حال بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعہ تباہیاں اور بربادیاں بھی آتی ہیں اور مخلوق کے لئے وہ سامانِ حیات بن کر بھی برستی ہے، اس لئے جب بارش ہو تو خدا پر ایمان رکھنے والے بندوں کو دُعا کرنی چاہئے کہ بارش نفع مند اور رحمت بن کر برے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی ضرورت محسوس کر کے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا فرماتے جب بھی آپ کی دُعا یہی ہوتی۔

بارش کے لئے دُعا

(۱۹۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِبُ فَقَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مُرِيئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ" قَالَ فَاطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.

رواہ ابو داؤد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے بارش کے لئے اس طرح دُعا کرتے ہوئے دیکھا، آپ بارگاہِ خداوندی میں عرض کر رہے تھے: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مُرِيئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ" (اے اللہ! ہم پر ایسی بھر پور بارش نازل فرما جو زمین کیلئے موافق اور سازگار ہو، کھیتوں میں سرسبزی اور شادابی لائے، اس سے نفع ہی نفع ہو نقصان بالکل

نہ ہو۔ اے اللہ! جلدی نازل فرما دیر نہ ہو)۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ آپ کے دعا کرتے کرتے آسمان پر گھٹا چھا گئی اور بھرپور بارش ہوئی۔ (سنن ابی داؤد)

(۲۰۰) عَنْ عَبْدِ رَبِّ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَىٰ قَالَ «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ»

رواہ مالک و ابوداؤد

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لئے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض کرتے:۔

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ» (اے اللہ! اپنے بندوں اور اپنے پیدا کئے ہوئے بے زبان چوپایوں اور جانوروں کو سیراب فرما، اپنی رحمت بھیج اور تیری جو بستیاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے مُردہ ہو گئی ہیں بارش نازل فرما کہ ان میں جان ڈال دے)۔ (موطا امام مالک، سنن ابی داؤد)

(تشریح) غور کیا جائے اس دعا میں کیسی اپیل ہے، اور رحمت الہی کو متوجہ کرنے کی کتنی طاقت ہے۔

ہمیشہ کانیا چاند دیکھنے کے وقت کی دعا:۔

(۲۰۱) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ قَالَ «اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا يَا أَدَمِينَ وَالْإِيْمَانَ وَالسَّلَامَةَ وَالْإِسْلَامَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»

رواہ الترمذی

حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ہینہ

چاند دیکھتے تو اس طرح دعا کرتے: ”اللّٰهُمَّ اِهْلِكْ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ
وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رِجِّي وَرَبِّكَ اللّٰهُ“ (اے اللہ!

یہ چاند ہمارے لئے امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کا چاند ہو۔ اے چاند تیرا رب اور میرا

رب (اللہ) ہے)۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) ہر مہینہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ جب ایک مہینہ ختم ہو کے دوسرے مہینے کا چاند
آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو گویا اعلان ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کا ایک مرحلہ پورا ہو کے آگے کا
مرحلہ شروع ہو رہا ہے، ایسے موقع کے لئے مناسب ترین دعا یہی ہو سکتی ہے کہ: ”اے اللہ!
یہ شروع ہونے والا مرحلہ یعنی مہینہ بھی امن و امان اور ایمان و اسلام کے ساتھ گزرے اور تیری
فرمانبرداری نصیب رہے“۔ چونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو چاند کو ایک رب و
دیوتا مانتے ہیں، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ بالا دعا کے ساتھ یہ بھی اعلان
فرماتے تھے کہ چاند اللہ کی صرف ایک مخلوق ہے، اور جس طرح ہمارا رب اللہ ہے اسی طرح اس کا
رب بھی اللہ ہے۔

(۲۰۲) عَنْ قَتَادَةَ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ ”هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ“ هِلَالٌ
خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ ”أَمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ“
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ ”أُحَمِّدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ
كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا“ رواه ابو داود

قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہونچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
مہینہ کا نیا چاند دیکھتے تو تین دفعہ کہتے: ”هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ“ (خیر و برکت اور
رشد و ہدایت کا چاند ہے)۔ پھر تین ہی دفعہ کہتے: ”أَمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ“
(میرا ایمان ہے اُس اللہ پر جس نے مجھے پیدا کیا)۔ اس کے بعد فرماتے حمد و شکر اُس اللہ کیلئے

جس کے حکم سے فلاں مہینہ ختم ہوا اور فلاں مہینہ شروع ہوا۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) روایت ہلال کے وقت کی یہ دوسری دعا ہے سمجھنا چاہئے کہ آپ نیا چاند دیکھ کے کبھی مندرجہ بالا حدیث والی دعا کرتے تھے اور کبھی یہ دوسری دعا۔

تین دفعہ ”هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ“ کہنے کا منشاء غالباً یہ تھا کہ بہت سے طبقے بعض مہینوں کو منخوس اور نامبارک سمجھتے ہیں، اس کلمہ سے اس توہم پرستی کی تردید کہہ کے یہ بتانا مقصود ہوتا تھا کہ ہر مہینہ خیر و برکت اور رشد و ہدایت کا مہینہ ہے۔

”اَمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ“ تین دفعہ کہہ کے آپ اُن گمراہوں کے مشرکانہ عقیدہ پر ضرب لگاتے تھے جو چاند کو رب اور دیوتا مانتے ہیں۔

قتادہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ غالباً قتادہ بن دعامہ سدوسی تابعی ہیں انھوں نے یہ حدیث کسی صحابی سے سُنی ہوگی، بعض تابعین اور اسی طرح بعض تبع تابعین بھی کبھی درمیانی راوی کا ذکر کئے بغیر اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی حدیثوں کو ”بلاغات“ کہا جاتا ہے۔ امام مالک کی موطا میں انکی اچھی خاصی تعداد ہے۔

لیلۃ القدر کی دعا:

قبولیت دعا کے لحاظ سے شب قدر کو امتیاز حاصل ہے اُس کے بارے میں حدیثیں ”معارف الحدیث جلد چہارم“ کتاب الصوم میں درج ہو چکی ہیں۔ اس رات کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ایک مختصر ترین دعا یہاں بھی درج کی جا رہی ہے۔

(۲۰۳) عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَافَقْتُ لَيْلَةَ

الْقَدْرِ مَا أَذْعُو بِهِ، قَالَ قُولِي ”اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ مُجِيبُ

الْعُفُوفِ عَنِّي“ رواه الترمذی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے عرض کیا:۔ حضرت! اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟۔ آپ نے فرمایا:۔
 اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو:۔ ”اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ
 عَنِّي“ (اے اللہ! تو قصور والوں کو بہت معاف فرمانے والا ہے، اور معاف کر دینا تجھے
 پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے)۔ (جامع ترمذی)

عرفات کی دعا:۔

۹ ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جب اللہ کے خصوصی مہمان، حجاج بارگاہِ خداوندی میں
 حاضر ہوتے ہیں تو جیسا کہ کتاب الحج میں درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہو چکا ہے اُس دن
 وہاں رحمتِ خداوندی کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، وہ قبولیتِ دعا کا خاص الخاص موقع ہے۔
 اس موقع کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ ذیل میں پڑھئے:۔

(۲۰۴) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَحْدٍ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ
 عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 هُجْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (رواد الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا:۔ عرفہ کے دن کی بہترین دعا اور بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے
 نبیوں کی زبان سے ادا ہوا یہ کلمہ ہے:۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (اللہ کے ہوا کوئی
 معبود نہیں، وہی ایک معبود ہے، کوئی اس کا ساجھی اور شریک نہیں، اسی کی فرمانروائی ہے،
 ہر شے اُسی کے لئے حمد و ستائش سزاواں ہے اور ہر چیز اس کے زیرِ قلمتہ ہے)۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس کلمہ میں اگرچہ بظاہر دعا اور سوال نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ”بس وہی رب اور معبود ہے اور ہر چیز پر اس کو قدرت ہے اور اس کی اور صرف اُسی کی فرمانروائی ہے“ یہ بھی دعا ہی کی ایک صورت ہے اور بڑی بلیغ صورت ہے اور بلاشبہ بعض حیثیتوں سے اور بعض پہلوؤں سے ہی افضل ترین کلمہ ہے۔ — کلماتِ ذکر کے سلسلہ میں جہاں اس کلمہ سے متعلق حدیث درج کی گئی ہے وہاں اس کی کچھ وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔

(۲۰۵) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ ”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرٌ أَمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَواتِي وَنُسُكِي وَتَحِيَّاي وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَا بَيَّ وَلَكَ رَبِّ قُرَاتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِبُنِي بِهِ الدِّنْجُ“ — رواہ الترمذی

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یہ دعا کی: — ”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ — تا — مِنْ شَرِّ مَا تَجِبُنِي بِهِ الدِّنْجُ“ (اے اللہ: تیرے ہی لئے ساری حمد و ستائش سزاوار ہے، اُس طرح جس طرح تو فرماتا ہے، اُس سے بہتر جو ہم تیری حمد و ثنا میں کہتے ہیں اے اللہ! میری نماز اور میرا حج اور میری ساری عبادت اور میرا جینا مرنا سب تیرے ہی لئے ہے، اور مجھے زندگی ختم کر کے تیرے ہی حضور میں واپس جانا ہے، اور جو کچھ میں چھوڑ کے جاؤں تو ہی اس کا وارث ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذابِ قبر سے اوٹل کے دوسو سوں سے اور پر لگندہ حالی سے۔ اور پناہ مانگتا ہوں ہواؤں کے شر اور اُن کے بُرے اثرات اور عواقب سے) — (جامع ترمذی)

(۲۰۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ "اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَامِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْفِقُ الْمُتَقَرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُ إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمَذْنِبِ الذَّلِيلِ فَادْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ بِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْئُولِينَ يَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ"

رواہ الطبرانی فی الکبیر

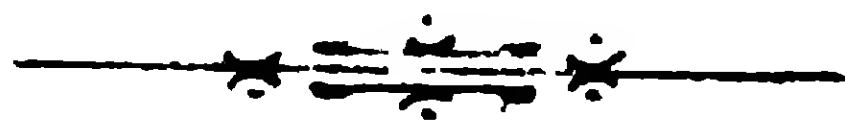
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کی شام کو میدانِ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا یہ تھی: —
 "اے اللہ! تو میری بات سنتا ہے، اور میں جہاں اور جس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے، اور میرے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے، تجھ سے میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ میں دکھی ہوں محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار ی ہوں۔ تجھ سے سوال کر رہا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوال کرتا ہے۔ تیرے آگے گود گراتا ہوں جیسے گتہ کار ذلیل و خوار گود گراتا ہے، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے کوئی خون زدہ آفت رسیدہ دعا کرتا ہے۔ اور اس بندے کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فرو تنی کے

ہوئے پھو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ! تو مجھے اس دُعا مانگنے میں ناکام اور نامراد نہ رکھ، اور میرے حق میں بڑا نمران نہایت رحیم ہو جا۔ اے اُن سب سے بہتر و بزرگ جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں اور جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔ (معجم کبیر للطبرانی)

(تشریح) اس دُعا کا ایک دیک لفظ عبدیت کی رُوح سے بہرہ اور کمالی معرفت کا ترجمان ہے دنیا بھر کے دینی و مذہبی ادب میں اور کسی بھی زبان کی دُعاؤں اور مُناجاتوں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس عاجز کو زندگی میں کئی دفعہ اس کا موقع ملا کہ بعض خدا پرست غیر مسلموں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دُعا سنائی اور اس کا ترجمہ کر کے بتایا تو وہ اپنا یہ تاثر ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ دُعا اُسی دل سے نکل سکتی ہے جسے اللہ نے اپنے علم کا خاص حصہ دیا ہے اور اس کو معرفت نفس اور معرفت رب کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیمتی ورثہ کی قدر شناسی اور اس سے استفادہ کی توفیق دے۔

خاص اوقات و مقامات اور خاص مواقع کی دُعاؤں کا

سلسلہ یہاں ختم ہوا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ

جامع اور ہمہ گیر دعائیں

عرض کیا گیا تھا کہ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ماثورہ اور منقولہ ہیں اگر ان کو مضامین اور موقع محل کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو وہ تین قسم کی ہیں:- ایک وہ جن کا تعلق نماز سے ہے، دوسری وہ جن کا تعلق خاص اوقات یا مواقع اور حالات سے ہے، تیسری وہ جن کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ خاص اوقات یا مواقع سے، بلکہ وہ عمومی قسم کی ہیں۔ پہلی دو قسم کی دعائیں درج کی جا چکیں تیسری قسم کی اب پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر مضامین کے لحاظ سے ہمہ گیر اور جامع قسم کی ہیں، اسی لئے ائمہ حدیث نے اپنی مؤلفات میں ان دعاؤں کو ”جامع الدعوات“ کے زیر عنوان درج کیا ہے۔ یہ دعائیں اُمت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انخاص عطیہ اور بیش بہا تحفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اُمتیوں کو قدر شناسی اور تشکر کی اور ان دعاؤں کو اپنے دل کی آواز اور دھڑکن بنا لینے کی توفیق دے۔ جس نبی کو یہ دولت مل گئی اُسے سب کچھ مل گیا۔

اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی احادیث ذیل میں پڑھئے:

(۲۰۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ لِي الْحَيَاةَ

زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ دعا فرمایا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي - تَا - رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" (اے اللہ! میری دینی حالت درست فرمادے جس پر میری خیریت اور سلامتی کا دار و مدار ہے اور میری دنیا بھی درست فرمادے جس میں مجھے یہ زندگی گزارنا ہے، اور میری آخرت بھی درست فرمادے جہاں مجھے لوٹ کے جانا اور ہمیشہ رہنا ہے، اور میری زندگی کو خیر اور بھلائی میں اضافہ اور زیادتی کا ذریعہ بنادے، اور میری موت کو ہر شر سے راحت اور حفاظت کا وسیلہ بنادے) (صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ ظاہر ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اس کا پہلا جز یہ ہے:۔

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي اے اللہ! میری دینی حالت درست فرما
دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ جس پر میری خیریت اور میری ہر چیز کی
أَمْرِي سلامتی اور تحفظ کا دار و مدار ہے۔

در اصل دین ہی وہ چیز ہے کہ اگر وہ درست اور سلامت ہو تو آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضی و لعنت اور اس کے غضب و عذاب سے مامون و محفوظ ہو کر اس کے لطف و کرم کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسلامی قانون کی رو سے اس کے جان و مال اور عزت و آبرو کو ایک خاص درجہ کی حرمت و عصمت حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے اسی پر آدمی کی سلامتی و خیریت اور صلاح و منلاح کا دار و مدار ہے۔ اسی چیز کو اس دعا نبوی میں "عِصْمَةُ أَمْرِي" کہا گیا ہے۔

دین کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ایمان و یقین صحیح ہو، اس کے افکار و جذبات اور اعمال و اخلاق درست ہوں، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں نفس کی خواہش کے بجائے اللہ کے احکام پر چلنے والا ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کا دار و مدار اللہ کی توفیق پر ہے، اس لئے ہر بندہ مومن کے

دل کی اولین مانگ اور تمکک یہی ہونا چاہئے۔ اس دعا کا دوسرا جز ہے:۔

وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الْتِيْ

اور میری دنیا درست فرما دے جس میں

فِيْهَا مَعَاشِيْ۔ مجھے یہ زندگی گزارنا ہے۔

دنیا کی درستی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی رزق وغیرہ کی ضرورتیں حلال اور جائز

راستوں سے پوری ہوتی رہیں۔ بلاشبہ ہر مومن بندے کی دوسری مانگ اللہ تعالیٰ سے یہی

ہونا چاہئے۔ تیسرا جز دعا کا یہ ہے:۔

وَأَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الْتِيْ

اور میری آخرت اچھی بنا دے، جہاں

فِيْهَا مَعَادِيْ۔ مجھے لوٹ کے جانا اور ہمیشہ رہنا ہے۔

اگرچہ دین کی درستی کا لازمی نتیجہ آخرت کی صلاح و فلاح ہے، اس کے باوجود رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور سے آخرت کی درستی کی یہ دعا کی۔ ایک تو غالباً اس لئے کہ

آخرت کی غیر معمولی اہمیت کا یہ حق ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دینی لحاظ سے اچھی حالت

ہونے کے باوجود بندے کو آخرت کے بارے میں مطمئن اور بے فکر نہیں ہونا چاہئے قرآن مجید

میں اچھے بندوں کی شان بھی بتائی گئی ہے:۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اتَّوْا

وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَتَتْهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ (المؤمنون - ۶۰، ۶۱)۔

چوتھا اور پانچواں جز دعا کا یہ ہے:۔

وَاَجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ

اور زندگی کو میرے لئے نیکی اور بھلائی میں اضافہ

فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ

اور زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور موت کو ہر شے کا

رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ برائی سے راحت اور حفاظت کا وسیلہ بنا دے۔

اس آیت میں اللہ کے اچھے بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ان کے

دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ ۱۲۔

ہر آدمی کو اس دنیا میں اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے مرنا یقینی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عمر سے آدمی میکی بھی کما سکتا ہے اور بدی بھی، وہ اس کے لئے سعادت میں ترقی کا وسیلہ بھی بن سکتی ہے اور شقاوت میں اضافہ کا ذریعہ بھی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے ساتھ اللہ سے یہ دُعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری حیات کو خیر اور سعادت میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ بنائے یعنی مجھے توفیق دے کہ میں عمر کے لمحات اور زندگی کے اوقات کو تیری رضا والے کاموں میں صرف کر کے سعادت کے راستہ میں آگے بڑھتا چلوں، اور میری موت کو شر و فتن کی اذیتوں سے راحت کا ذریعہ بنائے، یعنی مستقبل کے جو شر اور فتنے میرے لئے اذیت کا باعث ہو سکتے ہیں تیرے حکم سے آنے والی میری موت اُن سے میری حفاظت کا ذریعہ بن کر اُن سے مجھے راحت دے۔ یہ دُعا بھی ”جَوَامِعُ الْكَلِمِ“ اور دریا بکوزہ کی بہترین مثال ہے، الفاظ کتنے مختصر اور مضامین کتنے وسیع!

(۲۰۸) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ _____ رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دُعا کیا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ (اے میرے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آتش و دوزخ کے عذاب سے بچا)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) جہاں اللہ بکتنی مختصر اور کتنی جامع دُعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے اس دُنوی زندگی میں بھی اور آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں بھی بھلائی مانگی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ

اس میں دنیا اور آخرت کی ساری ہی اچھی مرغوبات و مطلوبات آگئیں۔۔۔۔۔ اور آخر میں عذاب دوزخ سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی استدعا کی گئی ہے۔۔۔۔۔ الغرض دنیا اور آخرت میں ایک بندے کو جو کچھ چاہئے وہ سب ہی اس مختصر ترین دُعایں مانگ لیا گیا ہے۔۔۔۔۔ پھر اس کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ دراصل قرآن مجید کی دُعایں ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ قرآن پاک میں اس کا پہلا لفظ ”رَبَّنَا“ ہے، اور حدیث میں اس کی جگہ پہلا لفظ ”اَللّٰهُمَّ“ ہے۔ حاصل ایک ہی ہے۔

حضرت انسؓ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عابہ کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم اُمتیوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اکثری معمول کی پیروی کی توفیق دے۔

(۲۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالعَفَاةَ وَالتَّغْنٰی“۔۔۔۔۔ رواہ مسلم

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُعا فرمایا کرتے تھے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ۔۔۔۔۔ التَّغْنٰی“ اے میرے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقویٰ اور پاکدامنی اور مخلوق کی ناصحتابی۔۔۔۔۔ (بیچ مسلم)

(تشریح) اس دُعایں اللہ تعالیٰ سے چار باتوں کا سوال ہے:۔ ایک ہدایت یعنی راہ حق پر چلنا، اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنا۔ دوسرے تقویٰ و پرہیزگاری یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے معاصی و منکرات سے بچنا۔ تیسرے عفت و پاکدامنی۔ چوتھے غنی، یعنی دل کی یہ حالت کہ بندہ اپنے اندر کسی مخلوق کی محتاجی اور دست نگری محسوس نہ کرے، اپنے مالک کی عطا پر مطمئن ہو۔۔۔۔۔ یہ دُعا بھی ”جوامع الکلمہ“ کی علی مثال ہے۔

(۲۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ" رواه البيهقي في الدعوات الكبير

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ — وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ" (اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں صحت و تندرستی اور عفت و پاکدامنی، اور امانت کی صفت اور اچھے اخلاق اور راضی بہ تقدیر رہنا)۔

(دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صحت مانگی ہے۔ صحت و تندرستی دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے بلاشبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کسی وقت بندہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ صحت کا ایک ایک لمحہ کتنی بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ عارفین کو اس کا احساس اس لئے اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ صحت کی خرابی کی حالت میں اکثر و بیشتر عبادت کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے اور توجہ الی اللہ کا ذوق و کیف بھی متاثر ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کے لئے شدید روحانی کرب اور بچینی کا باعث بنتی ہے۔

امانت: قرآنی اور دینی زبان کا نہایت اہم اور وسیع المعنی لفظ ہے، اس سے مراد انسان کے اندرون کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور بندوں کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ حسن اخلاق اور راضی بہ تقدیر رہنا کسی تشریح کے محتاج نہیں۔ اس دعا میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے علاوہ عفت، امانت، حُسنِ اخلاق اور رضا بالقدر کا سوال کیا ہے یہ سب ایمانی صفات اور ایمان کے اہم شعبے ہیں اور ان سے محرومی بلاشبہ بڑی محرومی ہے، اور ساری دینی و دنیوی نعمتوں کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے کسی کو مل سکتے ہیں۔

اس سعادت بزورِ بازو نیست ❖ گر نہ بخشہ خدائے بخشندہ

(۲۱۱) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيْ رَاقِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ"

رواہ الترمذی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دُعا تعلیم فرمائی، اور مجھ سے ارشاد فرمایا: اللہ کے حضور میں یوں عرض کیا کرو:۔
 "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيْ رَاقِيْ - تا - غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ"
 (اے اللہ! میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو بھی صلاح سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ! تو اپنے بندوں کو (اپنے فضل و کرم سے) جو ایسے صالح گھر والے، صالح مال اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کیلئے گمراہ کن ہوں۔ میں بھی تجھ سے ان چیزوں کا سائل ہوں (مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے یہ چیزیں عطا فرما)

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس دُعا پہلا جز یہ ہے کہ اے اللہ! تجھے ایسا بنا دے کہ میرا ظاہر بھی صالح ہو اور میرا باطن بھی صالح ہو، اور باطن کی حالت ظاہر سے بھی بہتر ہو۔ اور دوسرا جز یہ ہے کہ میرے اہل خانہ اور میری اولاد اور میرا مال و منال یہ سب بھی صالح ہوں، نہ خود ان میں فساد ہو

نہ دوسروں کے لئے یہ باعث ضلال و فساد بنیں۔

(۲۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءُ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرَ شُكْرًا وَأَكْثَرَ ذِكْرًا وَأَتَّبِعْ نُصْحَكَ وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ"

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دُعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر یاد کی تھی (وہ دُعا میں برابر کیا کرتا ہوں) اس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا (وہ یہ ہے) "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرَ شُكْرًا وَأَكْثَرَ ذِكْرًا وَأَتَّبِعْ نُصْحَكَ وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ" (اے اللہ! مجھے ایسا کر دے کہ میں تیری نعمتوں کے شکر کی عظمت و اہمیت کو سمجھوں) (تاکہ پھر شکر میں کوتاہی نہ کروں) اور تیرا ذکر کثرت سے کروں اور تیری نصیحتوں کی پیروی کروں اور تیری وصیتوں اور حکموں کو یاد رکھوں (اور ان کی عمل سے غفلت نہ برنوں) (جامع ترمذی)

(۲۱۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ اَعِزَّنِي وَلَا تُعِزَّنِي عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَسِرِّ الْهُدَى لِي وَالنَّصْرَ لِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَاً لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْ اِهَامُنِي بَاءَ رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَاجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي

رواہ الترمذی و ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: ”رَبِّ اَعِیْثْنِیْ وَلَا تُعِیْثْ عَلَیَّ — تا —
 وَاسْأَلْ سَخِیْمَةَ صَدْرِیْ“ (اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف
 (میرے دشمنوں کی کارروائیوں میں ان کی) مدد نہ فرما، میری حمایت فرما (میرے
 مخالفین کی) میرے خلاف حمایت نہ فرما، اپنی لطیف خفیہ تدبیر میرے حق میں استعمال
 فرما، میرے خلاف استعمال نہ فرما۔ مجھے ٹھیک راستے پر چلا اور صراطِ مستقیم پر چلتے رہنا
 میرے لئے آسان فرما، جو کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے اُس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔
 اے پروردگار! مجھے بناوے اپنا خوب شکر کرنے والا، خوب ذکر کرنے والا، اپنے سے بہت
 ڈرنے والا، سراپا اطاعت گزار و فرمانبردار، اپنے حضور میں عاجزی اور نیاز مندی سے
 جھکنے والا، نرم دل، اور تیری بارگاہِ کرم کی طرف رجوع ہونے اور پلٹنے والا —
 اے میرے رب! میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہوں کے میل کچیل کو دھو دے، میری دعا
 قبول فرما، میرا ایمان (جو آخرت میں میری حجت بنے والا ہے اس کو) مستحکم کر دے، میری زبان
 کو ٹھیک چلنے والی بناوے، میرے دل کو ہدایت بخشدے اور میرے سینہ سے
 کینہ کپٹ اور ہر قسم کی کھوٹ نکال دے)۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس دعا کی جامعیت ظاہر ہے — مندرجہ بالا سب ہی دعاؤں کا خاص
 قابلِ غور پہلو یہ ہے کہ ہر دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں
 اس طرح پیش کیا ہے کہ میں زندگی کے ہر معاملہ میں تیرا محتاج ہوں، خود عاجز اور بے بس ہوں،
 یہاں تک کہ اپنے ظاہر و باطن اور زبان و قلب پر بھی میرا اختیار اور قابو نہیں۔ اپنے اخلاق
 و جذبات اور اعمال و احوال کی اصلاح میں بھی تیری نظرِ کرم کا محتاج ہوں۔ میری صحت و بیماری
 بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، دشمنوں اور بدخواہوں کے شر سے تو ہی میری حفاظت فرما سکتا ہے،
 میں اس معاملہ میں بھی عاجز و بے بس ہوں، تو کریم رب اور داتا گرامی اور میں سائل و منگتا ہوں —

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمالِ عبدیت ہے، اور بلاشبہ یہ کمال آپ پر ختم ہے، اور یہ دوسرے تمام کمالات سے بالاتر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وصحبہ وسلم۔

(۲۱۳) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا"

رواہ ابن ابی شیبہ وابن ماجہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جامع دعا تعلیم فرمائی: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ" — تا — "كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا" (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے ہر قسم کی خیر اور بھلائی مانگتی ہوں، دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی، وہ خیر بھی مانگتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور وہ بھی جس کو میں نہیں جانتی، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر قسم کے شر اور بُرائی سے، دنیا کے بھی شر سے اور آخرت کے بھی شر سے اُس شر سے بھی جس کو میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتی — اے میرے اللہ! تیرے خاص بندے اور پیارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جس جس خیر کا بھی تجھ سے سوال کیا میں تجھ سے اس کی سائل ہوں، اور جس جس شر سے انھوں نے تیری پناہ چاہی اے اللہ

میں بھی اُس شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں — اے اللہ! میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور اُس قول و عمل کی توفیق کی سائل ہوں جو مجھے جنت سے قریب کرے، اور میں تجھ سے دوزخ سے پناہ چاہتی ہوں اور ہر اُس قول و عمل سے جو دوزخ سے قریب کرنے والا ہو۔ اور اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جو فیصلہ تو میرے حق میں فرمائے وہ میرے لئے

خیر اور بھلائی کا ضامن ہو۔ (مُصَنَّف ابی ہانی شیبہ و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس دعا کے ایک ایک جز پر غور کیا جائے، انسان کو دنیا اور آخرت میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے یہ اُس سب پر حاوی ہے۔ اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے گھر پر حاضر ہوئے اور کوئی بات بالکل تنہائی میں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اُس وقت وہیں نماز پڑھ رہی تھیں، اور بہت طویل طویل دعائیں مانگ رہی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی تخلیہ کرانے کے لئے اُن سے فرمایا کہ: جامع قسم کی دعائیں کر کے جلدی پوری کر لو۔ انھوں نے عرض کیا کہ: مجھے ایسی جامع دعا بتا دیجئے؟ اُس وقت آپ نے اُن کو یہ دعا تلقین فرمائی۔

(۲۱۵) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ تَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ تَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ

وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ —

رواہ الترمذی

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں فرمائیں جو ہمیں یاد نہیں رہیں، تو ہم نے آپ سے عرض کیا: —
یا رسول اللہ! آپ نے بہت سی دعائیں فرمائی تھیں اُن کو ہم یاد نہیں رکھ سکے (اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے وہ سب دعائیں مانگیں، تو کیا کریں؟) — آپ نے فرمایا: —
میں نہیں ایسی دعائیں بتائے دیتا ہوں جس میں وہ سناری دعائیں آجائیں! اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرو کہ: — ”اے اللہ! ہم تجھ سے وہ سب مانگتے ہیں جو تیرے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تجھ سے مانگا، اور ہم اُن سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تیری پناہ چاہی، بس تو ہی ہے جس سے مدد چاہی جائے، اور تیرے ہی کرم پر موقوف ہے مقاصد اور مرادوں تک پہنچنا۔ اور کسی مقصد کے لئے سعی و حرکت اور اس کو حاصل کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔“ (جامع ترمذی)

(تشریح) دنیا میں ایسے ہی بندوں کی تعداد زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ زیادہ دعائیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ اُن کے لئے اس حدیث میں نہایت آسان طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگا کریں کہ: — ”اے اللہ! تجھ سے جو کچھ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا میں وہ سب تجھ سے مانگتا ہوں، اور جن چیزوں سے انہوں نے تیری پناہ چاہی میں اُن سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“
ناچیز راقم بطور عرض کرتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خستہ اور مضائقہ نہیں ہے کہ یہ بات اپنی ہی زبان میں کہی جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دل سے عرض کیا جائے، دراصل دعا وہی ہے جو دل سے ہو۔

(۲۱۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ
مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ
مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ
وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ" _____ رواه الحاكم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ _____ تا _____ مِنَ النَّارِ"
ہے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کو واجب کر دینے والے، اور میری
معفرت کو پکا کر دینے والے اعمال کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہر نیکی کا توفیق کا
اور تجھ سے مانگتے ہیں جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔

(مستدرک حاکم)

(۲۱۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ احْفَظْنِي
بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا
وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُسَمِّتْ بِي عَبْدٌ وَآ
وَلَا حَاسِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ
خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ
بِيَدِكَ" _____ رواه الحاكم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے: "اللَّهُمَّ احْفَظْنِي _____ تا _____ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ"
رہے اللہ! میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھے ہونے
کی حالت میں اور سونے کی حالت میں یعنی میں کھڑے بیٹھے اور سوتے ہر حال میں
ایمان و اسلام کے ساتھ محفوظ رہوں) اور میرے دشمنوں اور حاسدوں کو تیرے کسی فیصلے

شہادت کا موقع نہ ملے۔ اے میرے اللہ! تیرے ہاتھ میں خیر کے جو خزانے ہیں میں تجھ سے ان کو مانگتا ہوں یا اور تیرے قبضہ میں جو شر ہے اُس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔

(مستدرک حاکم)

(۲۱۸) عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَكُورًا
وَاجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عِلِّيِّ صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ
النَّاسِ كَبِيرًا" — رواه البزار

حضرت بريدة رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے
"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي — تا — کَبِيرًا" (اے اللہ! مجھے اپنا شاکر کرینو والا
اور صبر کرنے والا بندہ بنا، اور مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں

(مسند بزار)

(بڑا بنادے)

(تشریح) اس دعا کا آخری جزو خاص طور سے قابل غور ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے کو
وہ چھوٹا اور حقیر و ذلیل سمجھے اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ دوسروں کی نگاہ میں وہ
ذلیل نہ ہو۔

(۲۱۹) عَنِ الْإِزْزَاعِيِّ مُرْسَلًا "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
التَّوْفِيقَ لِمَحَابَّتِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ الْبُحُورِ
عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ" — رواه أبو نعیم فی الحلیہ

امام اوزاعی نے طریق ارسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ — تا — وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ"
اے اللہ! میں تجھ سے اللہ عا کرتا ہوں تو مجھے توفیق دے ان اعمال کی جو تجھے محبوب ہیں
اور عطا فرما مجھے سچا توکل، اور اپنی ذات پاک کے ساتھ حسن ظن۔

(علیہ ابو نعیم)

(۲۲۰) عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «اللَّهُمَّ اخْتَرْ مَسَاجِدَ قَلْبِي
لِدِينِكَ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلًا
بِكِتَابِكَ» رواه الطبرانی فی الاوسط

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دُعا روایت کی گئی ہے: **اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي**۔۔۔ تا۔۔۔ **وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ** اللہ! اپنے ذکر کے لئے اور اپنی نصیحت کے لئے میرے دل کے کان کھول دے اور مجھے اپنی فرمانبرداری اور اپنے رسول پاک کی تابعداری نصیب فرما اور اپنی مقدس کتاب **قرآن مجید** پر عمل کی توفیق دے۔

(مجمع اوسط طبیرانی)

(۲۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
صِحَّةً فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ وَتَجَارَحًا
تُتَبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً
مِّنْكَ وَرِضْوَانًا»

رواه الطبرانی فی الاوسط والحاکم فی المستدرک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روایت کی گئی ہے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ صِحَّةً _____ تَأْتِي بِرِضْوَانَا“
 (اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں صحت و تندرستی ایمان کے ساتھ، اور اس دعا کرتا ہوں ایمان کی حُسنِ اخلاق کے ساتھ، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تمقاویہ میں کامیابی کا آخرت کی وسلاح کے ساتھ، اور سائل ہوں تجھ سے رحمت اور عافیت کا، اور تیری مغفرت اور رضامندی کا)۔

(مُعْتَمِد اَوْسَط الطَّبِيعَاتِ وَ مُسْتَدْرِك حَاكِم)

(۲۲۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّكَ
لَا يَكْفِيُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا
قَسَمْتَ لِي»

رواہ البزار

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا
روایت کی گئی ہے: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ — تا — بِمَا قَسَمْتَ لِي»

اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں پویست ہو جائے، اور ایسا
یقین صادق جس کے بعد یہ حقیقت میرا علم بن جائے کہ تجھ پر صرف وہی تکلیف آئے گی
جو تو نے میرے لئے لکھ دی ہے، اور میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ میرا یہ حال کرے کہ زندگی
کا جو سامان تو مجھے دے میں اس پر دل سے راضی رہوں۔

(مسند بزار)

(۲۲۳) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «اللَّهُمَّ الطُّفْ بِي
فِي تَسْيِيرِكِ عَسِيرٍ فَإِنْ تَسْيِيرُ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ
يَسِيرٌ وَ أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ»

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روایت
کی گئی ہے: «اللَّهُمَّ الطُّفْ بِي — تا — فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

(اے اللہ! میری ہر دشواری کو آسان فرما کے مجھ پر مہربانی فرما، ساری دشواریوں اور
مشکلوں کو آسان کرنا میرے لئے بالکل آسان ہے۔ اور میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں دنیا
اور آخرت میں سہولت اور آسانی کے لئے اور کامل عافیت کیلئے)۔ (مجموع وسط الطبرانی)

(۲۲۴) عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ يَقَوْمٍ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔

_____ مالک فی الموطا

امام مالک سے مروی ہے، انھوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ _____ غَيْرَ مَفْتُونٍ“ (اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اچھے عمل کرنے کی توفیق، اور بُرے اعمال کو چھوڑ دینے کی توفیق، اور تیرے مسکین بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق۔ اور اے اللہ! جب تیرا فیصلہ کسی قوم کو فتنہ اور عذاب میں مبتلا کرنے کا ہو تو مجھے اس فتنہ میں مبتلا کئے بغیر اپنی طرف اٹھالے)۔

(موطا امام مالک)

(تشریح) پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تبع تابعین میں سے ہیں کبھی کبھی بعض حدیثیں سند کا ذکر کئے بغیر ”بَلَغَنِي“ کے عنوان سے بھی بیان کرتے ہیں ان کو اصطلاح میں ”بَلَاغَاتِ مَالِكٍ“ کہا جاتا ہے، اور محدثین کے نزدیک یہ قابل قبول ہیں۔ یہ روایت بھی انھیں ”بلاغات“ میں سے ہے۔

(۲۲۵) عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ رَمَفُوعًا اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْزِنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَنْ أَبِي الْأَخْيَهِ۔

_____ رواہ احمد و ابن جابر و الحاكم

حضرت بصر بن ارقط رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل فرمائی: ”اللَّهُمَّ أَحْسِنْ _____“ _____ وَعَنْ أَبِي الْأَخْيَرِ۔

(اے اللہ! ہمارے سارے کاموں کا انجام بہتر کر، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا، اور ہماری حفاظت فرما)۔

(مسند احمد، صحیح ابن حبان، مستدرک عالم)

(تشریح) یہ دعا بھی بہت ہی مختصر اور بہت جامع ہے۔

(۲۲۶) عَنْ أُمِّ مَعْبِدٍ الْخُزَاعِيَّةِ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ طَهِّرْ

قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذِّ

وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ

وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ" — رواه الحكيم الترمذی والخطيب

ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت

کی ہے: "اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي — — — — — وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ"

(اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے، میرے اعمال کو ریا کی آمیزش سے، میری زبان کو

جھوٹ سے، اور میری آنکھوں کو نظر کی خیانت سے بالکل پاک صاف کر دے، تو آنکھوں کا

خیانت اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے تجھ سے میری کوئی چیز مخفی نہیں)۔

(نوادر حکیم ترمذی، تلخیص خطیب)

(تشریح) ان سب دعاؤں کی جامعیت اور ہمہ گیری ظاہر ہے۔ ان کے مضامین بھی کسی

خاص تشریح اور وضاحت کے محتاج نہیں۔ غور کرنے والوں اور سمجھنے والوں کے لئے

ان کا ہر جز معرفت کا خزانہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفوظ اور نہایت قیمتی

دوستہ کی قدر کریں، اور ان دعاؤں کے ذریعہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اور رحمتیں براہ راست

مالک الملک کے خزانہ سے حاصل کیا کریں۔

(۲۲۷) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا أَنْ نَقُولَ "اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الدُّشْدِ
 وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ
 لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ
 وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ
 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ" — رواه الترمذی والنسائی

حضرت شہادین اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہمیں تعلیم فرماتے تھے کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کریں: "اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ — تَابَ — إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ"
 (اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے استقامت اور ثابت قدمی دین کے معاملہ میں، اور طلب
 کرتا ہوں اعلیٰ صلاحیت اور سوجھ بوجھ میں بخشگی، اور تیری نعمتوں کے شکر کی اور حسن عبادت
 کی توفیق، اور طالب ہوں تجھ سے لسان صادق اور قلب سلیم کا، اور تیری پناہ چاہتا ہوں
 ہر اس شر سے جس کا تجھے علم ہے، اور سائل ہوں ہر اس خیر اور بھلائی کا جو تیرے علم
 میں ہے، اور معافی اور مغفرت چاہتا ہوں اپنے ان سب گناہوں سے جو تجھے معلوم ہیں، تو
 سچا کوئی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے) — (جامع ترمذی و سنن نسائی)

(تشریح) اس دعا کے ایک ایک جز پر غور کیجئے، یہ ان تمام مقاصد پر حاوی ہے جو ایک
 مومن کو عزیز ہونے چاہئیں۔ اسی حدیث کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے
 اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادین اوس رضی اللہ عنہ
 کو یہ دعا تلقین کرنے کے بعد فرمایا کہ: —

"اے شہادین اوس! جب تم دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کو بھڑکھڑا رہے
 جمع کرتے ہیں تو تم ان دعا کو اپنا خزانہ سمجھو۔"

(۲۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ
إِلَيَّ مِنْهُ أَتَكَ تَقُولُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَتَبِعْ لِي
فِي حَادِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي" قَالَ قَهْلٌ تَرَاهُنَّ تَرَكُنَّ
شَيْئًا

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ:۔۔۔ رات میں نے آپ کو دعا کرتے سنا، اس دعائیں سے یہ الفاظ پوری طرح پہونچے، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے، "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَتَبِعْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي" (اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لئے میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور تو نے جو رزق مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لئے برکت دے)۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔ تم نے دیکھا

ان مختصر لفظوں نے کچھ بھی چھوڑا (جامع ترمذی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بندے کے رزق میں برکت دی جائے اس کو رہنے بسنے کے لئے ایسا مکان عطا ہو جس کو وہ اپنے لئے کافی سمجھے اور اس میں وسعت محسوس کرے اور آخرت کیلئے اس کی لغزشوں گناہوں کی مغفرت اور معافی کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو سب ہی کھل گیا۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملہ "هَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكُنَّ" شَيْئًا کا مطلب یہی ہے کہ بندے کو جو کچھ چاہئے وہ اس مختصر سی دعائیں سب آگیا ہے پھوٹے پھوٹے ان تین کلموں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔

(۲۲۹) عَنْ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلْ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَ

أَرْزُقْنِي، (وَجَمَعَ أَصَابِيهِ الْأَرْزِيعَ إِلَّا إِلَهُمَا) فَإِنَّ
هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ۔

رواہ ابن ابی شیبہ

حضرت طارق شجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ: مجھے بتا دیجئے کہ جب میں اپنے پروردگار سے مانگوں تو کس طرح عرض کروں اور کیا عرض کروں؟۔
آپ نے فرمایا:۔ یوں عرض کیا کرو: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ
وَأَرْزُقْنِيْ (اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے بخش دے، اے میری رحمت فرما
مجھے عافیت اور آرام دین نصیب فرما، اور مجھے روزنی عطا فرما)۔ اس کے بعد آپ نے
اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیاں ملا کے ہر اشارہ کیا اور فرمایا کہ:۔۔۔۔۔ یہ چار کلمے
تیری دینی اور دنیوی ساری ضرورتوں پر حاوی ہیں۔

رواہ ابن ابی شیبہ

(تشریح) بلاشبہ جس کو دنیا میں بقدر ضرورت عطا ہو اور دین میں بقدر اللہ تعالیٰ کی عزت
سے عطا ہو جائے اور آخرت میں اس کے لئے عطا ہو اور جس کا فیصلہ ہو جائے اسے سب کچھ
مل گیا۔۔۔۔۔ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی نہایت جامع
اور مختصر دعاؤں میں سے ہے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو نماز کی تعلیم فرماتے، اور اس دعا کی تلقین فرماتے:۔۔۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ
وَأَرْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ۔

(۳۳) عَنْ أَبِي سَعْدَةَ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَا فِي رِئِ
قُدْرَتِكَ وَأَذْخَلَنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَقْرَبَنِي أَحْلِي فِي

طَاعَتِكَ وَاخْتِمَ لِي بِخَيْرٍ عَمَلِي وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ.

رواد: البیہقی فی السنن

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے:-

”اللَّهُمَّ عَافِنِي — تا — وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ“ (اے اللہ!

مجھے اپنی قدرت سے عافیت عطا فرما اور مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے، اور میری

زندگی اپنی طاعت و عبادت میں پوری کر دے (یعنی میں زندگی کے آخری لمحہ تک تیری

طاعت و عبادت کرتا رہوں) اور میرے بہترین عمل پر میرا ثواب دے اور اس کے صلے میں

مجھے جنت عطا فرما) — (سنن کبریٰ البیہقی)

(۲۳۱) عَنِ ابْنِ سُبَيْوَةَ (مَوْشُوْعًا) ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَسْلِكُهُمْ إِلَّا أَنْتَ“

رواد: الطبرانی فی المعجم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت

کی ہے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ — تا — إِلَّا أَنْتَ“ (اے اللہ!

میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں، بس تو ہی فضل و رحمت کا مالک ہے)۔

(معجم کبیر طبرانی)

(ترجمہ) اسی سلسلہ معارج الحدیث میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

جو دعائیں اور مانتیں نصیب ہوں ان کو قرآن و حدیث کی زبان میں ”فضل“ سے تعبیر

کیا جاتا ہے اور دعا کی صورتوں کو ”رحمت“ سے۔ اس پر آپ اس دعا کا مطلب

یہ بتا دیا کہ اے اللہ! دنیوی و اخروی اور مادی و روحانی سب نعمتوں کا مالک تو ہی ہے،

تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کچھ بھی دے سکے، اس لئے میں تجھ ہی سے دونوں قسم کی نعمتوں کا

طالب و سائل ہوں۔

(۲۳۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
عِيشَةً نَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِيٍّ وَلَا
فَاضِحٍ" _____ رواه البزار والحاكم والطبرانی فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ _____ تا _____ وَلَا فَاضِحٍ" (اے اللہ!
میں تجھ سے مانگتا ہوں پاک صاف زندگی اور ڈھنگ کی موت (جس میں کوئی بدنامی نہ ہو)
اور (اصلی وطن آخرت کی طرف) ایسی مراجعت جس میں رسوائی اور فضیحت نہ ہو)۔

_____ (مسند بزار، مستدرک حاکم، معجم کبیر طبرانی)
(تشریح) آدمی کے لئے تین ہی مرحلے ہیں:۔ ایک اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ، دوسرا موت
کا مرحلہ اور تیسرا دار آخرت کا مرحلہ۔ اس مختصر دُعا میں تینوں مرحلوں کے لئے بڑے سادہ انداز
میں بہترین دُعا موجود ہے۔

(۲۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَرْفُوعًا) "اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا
عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى
كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ"

_____ رواه الترمذی وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے: "اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي _____ تا _____ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ"
(اے اللہ! جو کچھ علم تو نے مجھے عطا فرمایا اس کو میرے لئے نفع مند بنادے (یعنی مجھے اس پر
عمل کرنے کی توفیق دے) اور مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لئے نافع ہو اور میرے علم میں
اضافہ فرما۔ اللہ کے لئے حمد و ستائش ہے ہر حال میں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
(دن و رات کے حالات سے)۔ _____ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(۲۳۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) «اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَاحِبِي مَا أَعْطَيْتَنِي»

رواہ البزار

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے، «اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي _____ تا _____ مَا أَعْطَيْتَنِي» (اے اللہ مجھے پل بھر کے لئے میرے نفس کے حوالہ نہ کر، اور جو کوئی اچھی چیز (اچھا عمل یا اچھا حال) تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کو مجھ سے واپس نہ لے) (مسند بزار)

(تشریح) بندوں کے پاس جو کچھ خیر ہے وہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کی عطیہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لئے بھی نگاہِ کرم پھیر لے اور بندے کو اس کے نفس کے حوالہ کر دے تو وہ محروم ہو کے رہ جائے گا، اس لئے ہر عارفِ بندے کے دل کی یہ صدا ہوتی ہے کہ: اے اللہ! ایک لمحہ کے لئے مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کر، ہر دم میری نگرانی اور مجھ پر نظرِ کرم فرما۔

(۲۳۵) عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوعًا) «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَإِنْ قَطَاعَ عُمَيْرِي»

رواہ الحاکم

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے، «اللَّهُمَّ اجْعَلْ _____ تا _____ وَإِنْ قَطَاعَ عُمَيْرِي» (اے اللہ! میرے بڑھاپے کے روزوں میں اور میری عمر کے آخری حصے میں میری روزی میں زیادہ سے زیادہ دے، جتنا سہارا)۔

(مسند ابی حاتم)

(تشریح) بڑھاپے میں اور عمر کے آخری حصے میں رزق کی تنگی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔

معاذات و رستہ فرمادے۔ آپ سے عرض کیا گیا: حضور! ہمارے لئے اور کیا؟
 دہا فرمائیے؟ آپ نے فرمایا: کیا (اس دعا میں جو میں نے ابھی کی) ساری خیر
 کو ہم نے جمع نہیں کر لیا۔ سر مسند احمد، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر طبرانی
 (تفسیر شرح) اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے غفرت اور بخشش مانگی گئی ہے، رحمت مانگی گئی ہے
 اللہ کی رضا اور قبولیت مانگی گئی ہے، جنت کا داخلہ اور دوزخ سے نجات مانگی گئی ہے اور
 سب سے آخر میں مانگی گئی ہے کہ ہمارے جملہ معاملات اور سارے حالات درست فرمائے
 (وہ آخری دعا کہ اس دعا کے بعد پڑھیں)۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی انسانی حاجت اور ضرورت
 باقی نہیں رہتی۔ اس سے زیادہ جو کچھ مانگا جائے گا وہ اسی اجمال کی تفصیل ہوگی۔ اسی لئے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْنَا الْخَيْرَ كُلَّهُ" (یعنی
 اس دعا میں ہر سب سے کچھ لیا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں مطلوب ہو سکتا ہے)۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَاسْتَغْفِرُكَ يَا رَبِّ الْخَطَايَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَبَ لَكَ عَبْدُكَ الْوَحِيدُ يَوْمًا... فَاسْتَقْبَلْ
 الْقَبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ رِزْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا
 وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تُخْزِنَا وَأَشْرِنَا
 وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضِ عَنَّا"

رواہ احمد و الترمذی

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس وقت آپ کی کیفیت ہو گئی جو نزول وحی کے وقت
 ہو جایا کرتی تھی، جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ قبلہ رو ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا
 فرمائی: "اللَّهُمَّ رِزْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تُخْزِنَا وَأَشْرِنَا
 وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضِ عَنَّا" (اے اللہ! ہماری

ہماری امانت و ذلت نہ فرما، ہمیں اپنی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں
اپنالے، ہمارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح نہ دے، ہم سے راضی ہو جاوے ہمیں خوش
کردے) (مسند احمد، جامع ترمذی)

(تفسیر معراج) اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ پر سورۃ مومنون کی ابتدائی
دس آیتیں نازل ہوئی تھیں، ان کا آپ کے قلب مبارک پر غیر معمولی اثر تھا، اسی تاثر کے
ماتحت آپ نے خاص اہتمام سے اپنی جماعت اور امت کے لئے یہ دعا فرمائی۔ اس سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی دعا زیادہ اہتمام سے کرنی ہو تو بہتر ہے کہ قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ
اٹھا کر کی جائے۔

(۲۳۹) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ
بَيْنِنَا وَآلِفَ بَيْنِ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا
وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ
مُتَّعِينَ بِهَا قَائِلِينَ بِهَا وَآتِمِّهَا عَلَيْنَا۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر والحاکم فی المستدرک

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
دعا روایت کی ہے: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا _____ تا _____

وَآتِمِّهَا عَلَيْنَا» (اے اللہ! ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما دے اور
ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا، اور ہر طرح کی گمراہیوں سے
نکال کر ہمیں نور کی طرف لا، اور ظاہری و باطنی قسم کی ساری بے حیائیوں سے ہمیں بچا۔

اے میرے رب! میرے نفس کو تقویٰ سے آراستہ فرما اور (اس کی گندگیاں دور فرما کر) اس کو پاکیزہ بنادے، تو ہی سب اچھا پاکیزہ بنانے والا ہے، تو ہی اس کا والی اور مالک ہوئی ہے۔

(مسند احمد)

(۲۴۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مَرْخُوعًا) قُلْتُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِإِلْقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ"

رواہ الضیاء فی المختارہ والطبرانی فی الکبیر

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ _____ تَأْتِي _____ تَقْنَعُ بِعَطَائِكَ"

(اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں "نفس مطمئنة" یعنی ایسا نفس جس کو تیری طرف سے اطمینان اور جمعیت کی دولت نصیب ہو، اور مرنے کے بعد تیرے حضور میں حاضری کا اس کو کامل یقین ہو اور تیرے فیصلوں پر وہ راضی و مطمئن ہو، اور تیری طرف سے جو کچھ

ملے وہ اس پر قانع ہو) _____ (مختارہ للضیاء المقدسی، معجم کبیر طبرانی)

(تشریح) "نفس مطمئنة" وہی ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں، اور یہ وہ نعمت ہے جو خاص ہی خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ _____ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔

(۲۴۲) عَنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ أَلَا أَعْلِمُكَ دُعَاءً عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ "اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قُلُوبِي لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَسَلًا بِكِتَابِكَ"

مداد الطبرانی فی الاوسط

معارفِ انور سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ:۔ میں تم کو ایک دُعا بتاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی!۔ میں نے عرض کیا:۔ ضرور بتائیے!۔ آپ نے فرمایا:۔ یوں عرض کیا کرو: ”اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ۔۔۔ تا۔۔۔ وَ عَمَدًا يَكْتَسِبُهَا“ (اے اللہ! تو اپنے ذکر کے لئے (یعنی اپنی ہدایت و نصیحت قرآن پاک کے لئے) میرے دل کے کان کھول دے، اور مجھے اپنی اور اپنے رسول پاک کی تابعداری کی اور اپنی کتاب پاک قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما)۔
(معجم اوسط للطبرانی)

(۲۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَمَزُوعًا ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ كَاَنِّيْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَ اَسْعِدْنِيْ بِتَقْوَاكَ وَ لَا تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَّتِكَ“

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے:۔ ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ۔۔۔ تا۔۔۔ وَ لَا تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَّتِكَ“
اے اللہ! میرا حال ایسا کر دے کہ میرے حضور میں حاضر ہونے تک (یعنی مرتے دم تک) تیرے قہر و بلال سے میں ہر وقت اس طرح ترساں و لرزاں رہوں کہ گویا ہر دم تجھے دیکھ رہا ہوں اور اپنے خوف و تقوے کی دولت نصیب فرما کر مجھے خوش بخت کرے،
اور ایسا نہ ہو کہ تیری نافرمانی کر کے میں بد بختی میں مبتلا ہو جاؤں)۔

(معجم اوسط طبرانی)

(تشریح) غور کیا جائے مندرجہ بالا دُعاؤں میں خاص کر اس دُعا میں کتنے مختصر الفاظ ہیں کتنی عظیم نعمتوں کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دُعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔

اے اللہ! ایسا کر دے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت ہو، اور ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیرا خوف ہو۔ اور اپنی ملاقات کے شوق کو مجھ پر اتنا طاری کر دے کہ دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے، اور جہاں تو بہت سے اہل دنیا کو ان کی مرغوبات دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر تا ہے تو میری آنکھیں طاعنہ و عبادت سے ٹھنڈی کر یعنی مجھے عبادت کا وہ دوق و شوق بخندے کہ اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور پھر مجھے عبادت کی بھرپور توفیق دے)

(علیہ ابی نعیم)

(۲۴۶) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ مُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَاهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ" قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَغْنَدَ الْبَشَرَ -

رواہ الترمذی

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- اللہ کے پیغمبر داؤد (علیہ السلام) جو دعائیں کرتے تھے ان میں ایک خاص دعا یہ بھی تھی :- "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ" تا

وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ :- (اے میرے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت (یعنی مجھے اپنی محبت عطا فرما) اور اپنے اُن بندوں کی محبت بھی مجھے عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اُن اعمال کی بھی محبت مجھے عطا فرما جو تیری محبت کے مفتاح تک پہنچاتے ہوں۔ اے اللہ! ایسا کر دے کہ اپنی جان اور اہل و عیال کی محبت اور ٹھنڈے

پانی کی چاہت سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت اور چاہت ہو)۔۔۔۔۔ حضرت
ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت
داؤد علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:۔۔ وہ بہت ہی
زیادہ عبادت گزار بندے تھے۔۔۔۔۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا جو ان کے جذبہ محبت اور عشق الہی کی
آئینہ دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھی، اسی لئے آپ نے خاص طور سے
صحابہ کرام کو بتلائی۔۔۔۔۔ وصف نبوت اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک
مشتق ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض انبیاء علیہم السلام کے کچھ خصائص بھی ہوتے ہیں جن میں
وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کثرت عبادت حضرت داؤد
علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت تھی

(۲۴۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي
دُعَائِهِ "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَتُبَّ مَنْ يَذْفَعُنِي
حُبُّكَ إِلَى اللَّهِ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبَّ فَأَجْعَلْهُ
قُوَّةً لِي فِي مَا نَحِبُ وَمَا رَزَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبَّ فَأَجْعَلْهُ
فِرَاقًا لِي فِي مَا نَحِبُ"۔۔۔۔۔ رواہ الترمذی

حضرت عبد اللہ بن یزید خطمی انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دُعا یہ بھی کیا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي"۔۔۔۔۔
یہ کائنات کے لئے اللہ! مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا
فرما جن کی محبت میرے لئے تیرے نزدیک نفع مند ہے۔ اے اللہ! میری چاہت اور
رغبت کی جو چیزیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان سے مجھے ان کاموں میں تقویت پہنچاؤ

مجھے محبوب ہیں، اور میری رغبت و چاہت کی جو چیزیں تو نے مجھے عطا نہیں فرمائیں
 (اور میرے اوقات کو ان سے فارغ رکھا) تو مجھے توفیق دے کہ میں اس فراغ کو ان
 کاموں میں استعمال کروں جو مجھے محبوب ہیں) ————— (جامع ترمذی)

(تشریح) آدمی کو اس کی مرغوبات دے دی جائیں تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ اُن میں
 مست اور منہمک ہو کر خدا سے غافل ہو جائے، یا وہ ان کو اس طرح استعمال کرے کہ معاذ اللہ
 خدا سے اور دُور ہو جائے۔ اسی طرح مرغوبات نہ ملنے کی صورت میں بھی امکان ہے کہ وہ
 دوسری قسم کی خرافات میں اپنا وقت برباد کرے۔ اس لئے بندے کو برابر
 یہ دعا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کی مرغوبات عطا فرمائے تو اس کو اس کی بھی توفیق
 دے کہ وہ مرغوبات کو تقرب الی اللہ کا وسیلہ بنائے، اور اگر مرغوبات نہ ملیں اور اس کی وجہ سے
 فرصت و فراغ حاصل ہو تو اس کو توفیق ملے کہ فارغ اور خالی وقت کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات
 ہی میں لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اور اس کا ہر جزو
 بلاشبہ معرفت کا خزانہ ہے۔

(۲۳۸) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ «اللَّهُمَّ اَلْهِمْنِي رُشْدِي وَاعِزَّنِي
 مِنْ شَرِّ نَفْسِي»۔ رواه الترمذی

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تلقین فرمائی: «اللَّهُمَّ اَلْهِمْنِي رُشْدِي وَاعِزَّنِي
 مِنْ شَرِّ نَفْسِي» (اے میرے اللہ! میرے دل میں وہ ڈال جس میں میرے
 لئے بھلائی اور بہتری ہو، اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا، اور اپنی پناہ میں رکھ)۔

(جامع ترمذی)

(۲۳۹) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ آكَثَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ عِنْدَهَا يَأْمُقِلِّبُ الْقُلُوبَ نَيْتُ قَلْبِي
عَلَى دِينِكَ" — رواه الترمذی

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس ہوتے تو اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: "يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ نَيْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ" (اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت و قائم رکھ) — (جامع ترمذی)

(تشریح) اس روایت میں آگے حضرت اُمّ سلمہ کا یہ بیان بھی ہے کہ میں نے ایک دن حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا کہ: کیا بات ہے کہ آپ اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے ہیں؟ حضرت اُمّ سلمہ کا مطلب غالباً اس سوال سے یہی ہو گا کہ آپ تو لغزشوں سے محفوظ ہیں پھر آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: ہر آدمی کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اُسی کے اختیار میں ہے جس کا دل چاہے سیدھا رکھے اور جس کا چاہے ٹیڑھا کرے۔ آپ کے اس جواب کا مطلب یہ ہوا کہ میرا معاملہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اس لئے مجھے بھی اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ بلاشبہ جس بندے کو اپنے نفس کی اور ساتھ ہی اپنے رب کی معرفت نصیب ہوگی اُس کا یہی حال ہو گا اور وہ کبھی اپنے کو مامون و محفوظ نہیں سمجھے گا۔ بندوں کے حق میں یہی بلندی اور کمال ہے۔

”قریباً زابیش بود حیرانی“

(۲۵۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) "اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ
فَقْوٌ فِي رِضَاكَ ضَعِيفٌ وَخَذُّ إِلَى الْخَيْرِ بِتَصَانِيَّتِي
وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مِنْهُنَّ رِضَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ
فَقْوٌ وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي."

رواہ الطبرانی فی المعجم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے: **اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ ضَعِيْفٍ** — تا — **قَلْبِيْ فَاقْبِرْ قَاذِرٌ قِيْنِ**۔
 (اے میرے اللہ! میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں تو اپنی رضا طلبی کی راہ میں میری کمزوری کو قوت سے بدل دے) تاکہ میں پوری تندرستی اور تندرستی سے تیری رضا کے لئے کام کر سکوں، اور میری پیشانی پر کچھ میرا رخ خیر کی طرف کر دے، اور اسلام کو میرا منہائے رضا بنادے (یعنی میری انتہائی خوشی یہ ہو کہ میں پورا پورا مسلم ہو جاؤں)۔ **اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ ضَعِيْفٍ**، ونا تو اں ہوں، تو میری ناتوانی کو توانائی سے بدل دے، اور میں ذلت و پستی کے حال میں ہوں تو مجھے عزت بخش دے، اور میں فقیر و نادار ہوں تو مجھے میری ضروریات عطا فرما دے)۔ (معجم کبیر طبرانی)

(۲۵۱) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (مَرْفُوعًا) اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِيْ وَفِيْ نَفْسِيْ لَكَ فَذَلِّلْنِيْ وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ خَعِّطْنِيْ وَفِيْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِيْ۔ رواہ ابن لال فی مکارم الاخلاق

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے: **اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِيْ** — تا — **فَجَنِّبْنِيْ**۔
 (اے میرے پروردگار! مجھے اپنا پیارا بنالے اور مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنے کو تیرے حضور میں لیل سمجھوں، اور دوسرے بندوں کی نگاہ میں مجھے ماعظمت بنادے، اور بُرے اخلاق سے مجھے بالکل بچا دے اور دُور رکھ)۔ (مکارم الاخلاق لابن لال)

(تشریح) کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کا محبت فرمانا عظیم ترین دولت ہے جس کی ہر مومن کو دلی آرزو ہونی چاہئے، اس دعا میں سب سے پہلے ہی نعمت مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ وہ خود کو تو ذلیل و حقیر سمجھے لیکن اللہ کے بندے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا احترام و اکرام کریں۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي يَدْعَا بِأَمْرٍ كَزِيْرٍ هِيَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا

(۲۵۲) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ أَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَادْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ"

تَعَلَّمْنَهُنَّ وَعَلِّمْنَهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ

رواہ الدیلمی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعائیں فرمائی: اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ — تا — بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (اے میرے اللہ! تو خالقِ کُل اور خالقِ عظیم، تو سمیع و علیم (سب کچھ سننے والا اور جاننے والا) ہے۔ تو غفور و رحیم (بخشنے والا اور نہایت مہربان) ہے۔ تو مالکِ عرشِ عظیم ہے، تو نہایت قیاس اور کریم ہے۔ اپنی ان عالی صفات کے صدقہ میں تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحمت فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے رزق نصیب فرما، میری پردہ داری فرما، میری شکستگی کو جوڑ دے، مجھے عزت و رفعت عطا فرما، مجھے اپنی راہ پر چلا، مجھے گمراہی سے بچا۔ اور اے ارحم الراحمین

اے اللہ! مجھے اپنی نظریں چھوٹا اور حقیر بنادے اور دوستوں لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ ۱۲

(مرنے کے بعد آخرت میں) اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل نصیب فرما۔
 (حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی اور مجھ سے
 ارشاد فرمایا): اس کو سیکھ لو اور اپنے بعد والوں کو سکھاؤ۔

(مسند فردوس دینی)

ترجمہ: (کس قدر جامع دعا ہے! اس کو نہ سیکھنا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا بلاشبہ
 بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انمول جواہرات کی قدر نصیب فرمائے
 اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

فی الحقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی بُرائی اور کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں سوچی جاسکتی جو ان چار عنوانوں کے احاطہ سے باہر ہو۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے:۔
 ”جَهْدُ الْبَلَاءِ“ (کسی بلا کی مشقت اور سختی)۔ بلا ہر اُس حالت کا نام ہے جو انسان کیلئے باعثِ تکلیف اور موجبِ پریشانی ہو، اور جس میں اُس کی آزمائش ہو، یہ دنیوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔
 الغرض یہ ایک ہی لفظ تمام مصائب و تکالیف اور آفات و بلیات کو حاوی ہے۔
 اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے وہ ہے:۔
 ”دَرْكُ الشَّقَاءِ“ (بدبختی کا لاحق ہونا)۔ اور تیسری چیز ہے:۔ ”سَوْءُ الْقَضَاءِ“ (بُری تقدیر)۔ ان دونوں کی جامعیت بھی بالکل ظاہر ہے، جس بندے کو ہر نوع کی بدبختی سے اور بُری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت حاصل ہو گئی، بلاشبہ اُسے سب کچھ مل گیا۔
 آخری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے وہ ہے ”شِمَاكَةُ الْاَعْدَاءِ“ (یعنی کسی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنا)۔ بلاشبہ دشمنوں کی شہادت اور طعنہ زنی بعض اوقات بُری روحانی تکلیف و اذیت کا باعث ہوتی ہے، اس لئے اُس نے خصوصیت کیساتھ پناہ مانگنے کے لئے فرمایا، اگرچہ اس سے پہلے تین جامع عنوانات اس کو بھی حاوی تھے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگنے کے لئے صحیح اور مناسب الفاظ یہ ہوں گے:۔

”اَللّٰهُمَّ رَاقِيَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ” اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا کی

جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ سختی سے، اور بدبختی لاحق ہونے سے، اور

وَسَوْءِ الْقَضَاءِ بُری تقدیر سے، اور دشمنوں کے ہنسے اور

شِمَاكَةِ الْاَعْدَاءِ۔ ان کی طعنہ زنی سے۔

(۲۵۴) عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ
وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ
وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ" ————— رواه البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح
دعا کیا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ ————— تا
غَلَبَةِ الرِّجَالِ" (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے
اور کم ہمتی اور کاہلی اور بزدلی سے، اور بخل و کنجوسی اور قرضہ کے بار سے، اور لوگوں کے دباؤ سے)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں جن آٹھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، ان میں سے چار
(فکر و غم، قرضہ کا بار، اور مخالفین کا غلبہ) ایسی چیزیں ہیں جو حساس و صاحب شعور آدمی کے لئے
زندگی کے لطف سے محرومی اور سخت رنج و جانی اذیت کا باعث ہوتی ہیں اور اس کی قوت کار اور
صلاحیتوں کو معطل کر کے رکھ دیتی ہیں جس کے نتیجہ میں وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں اور
سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور باقی چار (کم ہمتی، کاہلی، کنجوسی، اور بزدلی) ایسی کمزوریاں ہیں
جن کی وجہ سے آدمی وہ جرات مندانہ اقدامات اور محنت و قربانی والے وہ اعمال نہیں کر سکتا
جن کے بغیر نہ دنیا میں کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و فلاح اور نہ اللہ تعالیٰ
کی رضا کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اور اپنے عمل سے اُمت کو بھی اس کی تلقین فرمایا
کرتے تھے۔

(۲۵۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ
فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَاجِ
وَالْبَرْدِ وَتَقِ قَلْبِي كَمَا يَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّكَنِ
وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ“

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کیا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ“ — تا —
کَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ“ (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ
مانگتا ہوں سستی، کاہلی سے، اور انتہائی بڑھاپے سے (جو آدمی کو بالکل ہی اندکار فترت کرے)
اور قرصہ کے بوجھ سے، اور ہر گناہ سے — اے میرے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں
دوزخ کے عذاب سے، اور دوزخ کے فتنہ سے، اور فتنہ قبر سے، اور عذاب قبر سے، اور دولت
و ثروت کے فتنہ کے شر سے، اور مفلسی و محتاجی کے فتنہ کے شر سے، اور فتنہ و مجال کے شر سے
— اے میرے اللہ! میرے گناہوں کے اثرات دھوئے ادا لے اور برف کے پانی سے
اور میسر دل کو (گندے اعمال و اخلاق کی گندگیوں سے) اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح
سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دُوری
پیدا کر دے جتنی دُوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دی ہے)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں علاوہ اونچیزوں کے ”ہَرَم“ یعنی انتہائی بڑھاپے سے بھی
پناہ مانگی گئی ہے۔ — عمر کی اس حد تک درازی کہ ہوش و حواس صحیح سالم رہیں
اور آخرت کی کمائی کا سلسلہ جاری رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن ایسا بڑھاپا

جو بالکل ہی ازکار رفتہ کر دے جس کو قرآن پاک میں ”اَذْذِلُ الْعُمَرُ“ فرمایا گیا ہے ایسی ہی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے ”هَرَم“ بڑھاپے کا وہی درجہ ہے۔

اس دعا میں ”عذابِ نار“ کے ساتھ ”فتنۃِ نار“ سے، اور ”عذابِ قبر“ کے ساتھ ”فتنۃِ قبر“ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عذابِ نار سے مراد بظاہر دوزخ کا وہ

عذاب ہے جو اُن دوزخیوں کو ہوگا جو کفر و شرک جیسے سنگین جرائم کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح عذابِ قبر سے مراد بظاہر قبر کا وہ عذاب ہے جو اسی طرح کے بڑے مجرموں کو قبر میں ہوگا۔ لیکن جو ان سے کم درجہ کے مجرمین ہیں اُن کو اگرچہ دوزخیوں کی طرح

دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، اور قبر میں بھی اُن پر درجہ اول کے ان مجرمین والا وہ سخت عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا، لیکن دوزخ اور قبر کی کچھ تکلیفوں سے ان لوگوں کو بھی گزرنا پڑیگا اور بس یہی سزا اُن کے لئے کافی ہوگی۔ اس عاجز کے نزدیک ”فتنۃِ نار“ اور ”فتنۃِ قبر“ سے

یہی سزا مراد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”عذابِ نار“ اور ”عذابِ قبر“ کے ساتھ اس ”فتنۃِ نار“ اور ”فتنۃِ قبر“ سے بھی پناہ چاہی، اور اپنے عمل سے ہم کو بھی اس کی

تلقین فرمائی ہے۔

دجال کا فتنہ بھی اُن عظیم ترین فتنوں میں سے ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بکثرت پناہ مانگتے تھے، اور اہل ایمان کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ

دجالِ اکبر کے فتنہ سے (جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے) اور ہر دجالِ فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مرتے دم تک ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے۔

اس دعا میں دولتِ مندی کے فتنہ سے، اور اس کے ساتھ فقر و محتاجی کے فتنہ سے بھی

اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دولت و ثروت بذاتِ خود کوئی بُری چیز نہیں، بلکہ

اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اگر اس کا حق ادا کرنے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی

توفیق ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت ہی سے وہ مقام پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے اُن کے بارے میں اعلان فرمایا کہ: ”عثمان اس کے بعد جیسے بھی عمل کریں ان پر کوئی عتاب نہ ہوگا اور اُن سے کوئی باز پرس نہ ہوگی (مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا مَوْتَيْنِ)۔“ اسی طرح فقر کے ساتھ اگر صبر و قناعت نصیب ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے فقر ہی کی زندگی پسند فرمائی، اور فقر اور اہل فقر کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے دولت مندی و خوش حالی تکبر و غرور پیدا کرے اور مال و دولت کے صحیح استعمال کی توفیق نہ ملے تو پھر وہ قار و نیت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح اگر فقر و محتاجی کے ساتھ صبر و قناعت نہ ہو اور اس کی وجہ سے آدمی ناکردنی کرنے لگے تو وہ خدا کا ایک عذاب ہے، اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

”كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا“ (محتاجی اور مفلسی آدمی کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے) اس دعا میں غنا اور فقر (دولت مندی اور ناداری) کے جس شر و فتنہ سے پناہ مانگی گئی ہے وہ یہی ہے، اور وہ ایسی ہی چیز ہے کہ اُس سے ہزار بار پناہ مانگی جائے۔

اس دعا کے آخر میں گناہوں کے اثرات دھونے کی اور دل کی صفائی کی اور گناہوں سے بہت دُور کئے جانے کی جو دعا کی گئی ہے وہ اگرچہ بظاہر مثبت دُعاؤں میں سے ہے، لیکن غور کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح کی سلبی دُعا ہے اور گویا استعاذہ ہی ہے۔

(۲۵۶) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْوَاهَا وَزَكَّيْتَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ — تا — وَجَمِیْعِ سَخَطِکَ“ (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے سے، اور تیری بخشش ہوئی عافیت کے چلے جانے سے، اور تیرے عذاب کے ناگمانی آجانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضی اور ناخوشی سے) — (صحیح مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے، بلکہ اس سلسلہ کی ساری ہی دعاؤں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نبوت و رسالت بلکہ مقام محبوبیت پر بھی فائز ہونے کے باوجود قضاء و قدر کے فیصلوں سے آپ کتنے لرزاں و ترساں رہتے تھے، اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اور اس کی حفاظت و پناہ کا کتنا محتاج سمجھتے تھے — صحیح ہے —

”قریباً زرا پیش بود حیرانی“

(۲۵۸) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقُوْلُ ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالتَّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ“

رواہ ابو داؤد والنسائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالتَّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ“ (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شقاق یعنی آپس کے سخت اختلاف سے اور نفاق سے اور بُرے اخلاق سے)۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) ”شقاق“ اس شدید اختلاف کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں فریقین ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائیں اور ان کی باہم الگ الگ ہو جائیں۔ نفاق کے معنی ہیں ظاہر و باطن

کافرق، یہ اعتقادی نفاق کے علاوہ عملی زندگی میں منافقانہ رویہ کو بھی شامل ہے، یہ تینوں چیزیں جن سے اس دُعا میں اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے (یعنی، خلافت و شقاق، نفاق اور بُرے اخلاق) آدمی کے دین کو بلکہ اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم اور قطعاً محفوظ تھے، لیکن اس کے باوجود ان مملکات کی ہلاکت خیزی ہی کی وجہ سے ان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی اتنی فکر کریں جتنی ایک مومن کو ہونی چاہئے، اور ہمیشہ ان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔

(۲۵۹) عَنْ شَكْلِ بْنِ حُسَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَنِي تَعَوُّذًا اتَّعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِكَفِّي وَقَالَ قُلْ " اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِیْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِّیْ " .

رواه ابو داود والترمذي والنسائي

شکل بن حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کیا کہ:۔ یا رسول اللہ! مجھے کوئی تہجد تعلیم فرمادیجئے (یعنی کوئی ایسی دعا بتادیجئے) جس کے ذریعہ میں اللہ سے پناہ و حفاظت طلب کیا کروں! آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں تھام کر فرمایا:۔ کہو ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ۔۔۔ تا۔۔۔ وَ مِنْ شَرِّ مَنِیْیْ“ (اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی نگاہ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے قلب کے شر سے، اور اپنے مادہ شہوت کے شر سے)۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی)

(تشریح) سمع و بصر اور زبان و قلب اور اسی طرح جنسی خواہش کا شریہ ہے کہ یہ چیزیں

احکام خداوندی کے خلاف استعمال ہوں جس کا انجام اللہ کا غضب اور اس کا عذاب ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس شر سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کی پناہ مانگی جائے، وہی اگر بچائے گا تو بندہ بچ سکے گا ورنہ مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔

(۲۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَبْسُ الصَّحِيحُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَبْسُ الْبِطَانَةُ" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ" تا
يَبْسُ الْبِطَانَةُ " (اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک اور فاقہ سے، وہ بڑا تکلیف دہ رفیق خواب ہے اور خیانت کے جرم سے، وہ بہت بُری ہمارا ہے)۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) جب آدمی کو بھوک اور فاقہ کی تکلیف ہو تو نیند نہیں آتی، بس اسی احساس کے ساتھ کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اسی لحاظ سے بھوک کو "رفیق خواب" (یعنی بستر کا ساتھی) کہا گیا ہے۔ اور خیانت ہمیشہ چوری چھپے ہی کی جاتی ہے اور اس کا راز بس خیانت کرنیوالے ہی کو معلوم ہوتا ہے، اس لئے خیانت کو "بِطَانَةُ" (ہمراز) کہا گیا ہے۔

بھوک اور خیانت جیسی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ مانگنا کمالِ عبدیت کا وہ آخری اور انتہائی مقام ہے جو بلاشبہ آپ کا طرہ امتیاز ہے، اور اس میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے۔

(۲۶۱) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ

وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ” — رواہ ابو داؤد والنسائی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ — — —“

سَيِّئِ الْأَسْقَامِ“ (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص، جذام اور

پاگل پن سے، اور سب خراب بیماریوں سے) — (سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) برص، جذام، جنون، اور اس طرح کی وہ سب بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مریض سے نفرت اور گھن کریں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے — بلاشبہ ان سے ہر آدمی کو پناہ مانگنی چاہئے، لیکن ہلکی اور معمولی قسم کی بیماریاں بعض پہلوؤں سے یقیناً خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔

(۲۶۲) عَنْ أَبِي الْيُسْرَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: ”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مَذْبُورًا وَأَعُوذُ

بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا“ — رواہ ابو داؤد والنسائی

ابو اليسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے

”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ — — —“ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا“ (اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں [اپنے اوپر کسی عمارت وغیرہ کے

ٹپے جانے سے اور کسی بلندی کے اوپر سے اگر پڑنے سے، اور [دریا وغیرہ میں] ڈوب جانے سے،

اور آگ میں جل جانے سے، اور انتہائی بڑھاپے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے

کہ موت کے وقت شیطان مجھے وسوسوں میں مبتلا کر دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ

میں میدانِ جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہو ا مروں، اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے مجھے موت آئے) _____ (سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مرجانا، اور اسی طرح کسی بلندی سے نیچے گر کر، یا دریا وغیرہ میں ڈوب کے، یا آگ میں جل کر، یا کسی زہریلے جانور سانپ وغیرہ کے ڈسنے سے ختم ہو جانا، یہ سب صورتیں مفا جاتی اور ناگہانی موت کی ہیں _____ علاوہ اس کے کہ انسانی روح موت کی ان سب صورتوں سے فطری طور پر بہت زیادہ گھبراتی ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں مرنے والے کو موت کی تیاری، تجدیدِ ایمان اور توبہ و استغفار وغیرہ کا موقع نہیں ملتا (جو موت کی دوسری عام شکلوں میں عموماً مل جاتا ہے) اس لئے ایک مومن کو موت کی ان سب ناگہانی صورتوں سے پناہ ہی مانگنا چاہئے۔ اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگنا چاہئے کہ میدانِ جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے موت آئے، اللہ کی نگاہ میں یہ نہایت سنگین جرم ہے۔ علیٰ ہذا اس سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہئے کہ موت کے وقت شیطان وسوسہ اندازی کے ذریعہ ہم کو گڑ بڑا سکے اور گمراہ کر سکے _____ خاتمہ ہی کے اچھے یا بُرے ہونے پر سارا دار و مدار ہے۔

موت کی جن ناگہانی صورتوں سے اس دُعا میں پناہ مانگی گئی ہے، دوسری حدیثوں میں اس قسم کے حوادث سے مرنے والوں کو شہادت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور ان کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے _____

اپنی بشری کمزوری کے لحاظ سے موت کی ان سب صورتوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے لیکن جب تقدیرِ برآئی سے کسی بندے کو اس طرح سے موت آجائے تو ارحم الراحمین کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے توقعہ کھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس مفا جاتی موت ہی کی وجہ سے اس کو "اعزازِ شہادت" کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور اگر عقائد و اعمال کے حساب سے کچھ بھی گنجائش ہوگی تو یقیناً ربِ کریم کی طرف سے ایسا ہی ہوگا۔ اِنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

(۲۶۳) عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ" _____ رواه الترمذی

قلیبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ" (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بُرے اخلاق، بُرے اعمال اور بُری خواہشات سے) _____ (جامع ترمذی)

(۲۶۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ" _____ رواه مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ" (اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اُن اعمال کے شر سے جو میں نے کئے ہیں اور اُن اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کئے) _____ (صحیح مسلم)

(تشریح) کسی بُرے عمل کا سرزد ہو جانا، اور اسی طرح کسی اچھے عمل کا فوت ہو جانا، دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے شر سے ہم جیسے عامی جی پناہ مانگتے ہیں، لیکن عارفین اچھے سے اچھے عمل کرنے، اور بُرے اور گندے اعمال سے دامن بچانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر اس کی وجہ سے عجب وغرور اور نیکی و پاکدامنی کا پتہ نہ پیدا ہو جائے (جو اللہ کی نگاہ میں جرمِ عظیم ہے) اس لئے وہ اپنے اچھے اعمال کے شر اور بُرے اعمال کے ترک کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں _____ صحیح ہے۔ حَسَنًا۔ الْأَبْرَارُ سَيِّئَاتُ الْمُفْرِدِينَ۔

بیماری اور بُرے اثرات سے تحفظ کے لئے استعاذہ:

(۲۶۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: "أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ" وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَقَ وَإِسْمَاعِيلَ.

رواہ الترمذی و ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے دونوں نواسوں) حضرت حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے (یہ کلمات پڑھ کے دم فرماتے تھے): "أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ" (میں تم کو اللہ کے پورے پورے کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان کے اثر سے، اور ڈسنے والے ہرزہریلے کیڑے سے، اور لگنے والی ہر نظر سے)۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ کلمات پڑھ کر بچوں پر دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ بلاشبہ بڑے بابرکت ہیں یہ کلمات۔

(۲۶۶) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ اسْتَلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الذِّمِّيِّ يَا لِمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ" أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ

استغفار و توبہ

دُعا ہی کی ایک خاص قسم استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا۔ اور توبہ گویا اس کے لوازم میں سے ہے، بلکہ یہ دونوں ہی آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندے سے سرزد ہو جائے اس کے بُرے انجام کے خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی رنج و ندامت ہو، اور آئندہ کے لئے اس سے بچے رہنے اور دُور رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی کا وہ عزم اور فیصلہ کرے۔

ظاہر ہے کہ جب یہ توبہ والی کیفیت نصیب ہوگی تو جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے اُن کی معافی اور بخشش کی استدعا بھی ضرور کرے گا، تاکہ ان کی سزا اور بُرے انجام سے بچ سکے۔ اور اسی طرح جب سزا اور عذاب کے خوف سے معافی اور بخشش مانگے گا تو اس کو گناہ پر رنج و افسوس اور آئندہ کے لئے اس کے پاس نہ جانے کا عزم بھی ضرور ہوگا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ فی الحقیقت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

توبہ و استغفار کی حقیقت اس مثال سے اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ کوئی آدمی مثلاً غصّہ کی حالت میں خود کشی کے ارادہ سے زہر کھالے، اور جب وہ زہر اندر پہنچ کر اپنا غسل شروع کرے اور آنتیں کٹنے لگیں، اور وہ ناقابلِ برداشت تکلیف اور بے چینی ہونے لگے جو

زہر کے نتیجہ میں ہوتی ہے، اور موت سامنے کھڑی نظر آئے تو اس کو اپنی اس احمقانہ حرکت پر رنج و افسوس ہو، اور اُس وقت وہ چاہے کہ کسی بھی قیمت پر اس کی جان بچ جائے، اور جو دوا حکیم یا ڈاکٹر اسے بتائیں وہ اسے استعمال کرے، اور اگر قے کرنے کے لئے کہیں تو قے لانے کیلئے بھی ہر تدبیر اختیار کرے۔ یقیناً اس وقت وہ پوری صدق دلی کے ساتھ یہ بھی

فیصلہ کرے گا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا۔

بالکل اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ کبھی کبھی صاحب ایمان بندہ غفلت کی حالت میں اغواءِ شیطانی یا خود اپنے نفسِ امارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے اس کا ایمانی حاسہ بیدار ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک و مولیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ کی رحمت و عنایت اور اس کی رضا کے بجائے میں اس کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گیا، اور اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو قبر میں اور اس کے بعد حشر میں مجھ پر کیا گزرے گی اور وہاں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا۔ الغرض جب توفیقِ الہی سے اس کے اندر یہ تسکرواحساں

پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک و مولیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے پر بڑے سے بڑے گناہوں قصوروں کو وہ بڑی خوشی سے معاف فرما دیتا ہے، وہ اس سے معافی اور بخشش کی استدعا کرتا ہے اور اسی کو گناہ کے زہر کا علاج سمجھتا ہے۔

نیز اس کے ساتھ وہ آئندہ کے لئے فیصلہ کرتا ہے کہ اب کبھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بس بندے کے اسی عمل کا نام استغفار

اور توبہ ہے۔

توبہ و استغفار بلند ترین مقام :

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مقبولین و مقربین کے مقامات میں سب سے بلند مقام

عبدیت اور بندگی کا ہے، اور دُعا چونکہ عبدیت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ منظر ہے، بلکہ ارشاد نبویؐ کے مطابق وہی ”مُحَمَّدٌ الْعِبَادَةُ“ (یعنی بندگی اور عبادت کا مغز اور جوہر ہے) اس لئے انسانی اعمال و احوال میں سب سے اکرم و اشرف دُعا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے موقع پر درج ہو چکا ہے :- لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ (اللہ کے یہاں کوئی چیز دُعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے)۔

اور استغفار و توبہ کے وقت بندہ چونکہ اپنی گنہگاری اور تقصیر کے احساس کی وجہ سے انتہائی ندامت اور احساسِ پستی کی حالت میں ہوتا ہے، اور گناہ کی گندگی کی وجہ سے مالک کو مُنہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، اور اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا اور آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہے، اس لئے بندگی اور تذلل اور گنہگاری و قصور واری کے احساس کی جو کیفیت استغفار و توبہ کے وقت میں ہوتی ہے وہ کسی دوسری دُعا کے وقت نہیں ہوتی، بلکہ نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر استغفار و توبہ دراصل اعلیٰ درجہ کی عبادت اور قربِ الہی کے مقامات میں بلند ترین مقام ہے، اور توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لئے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت عسائی گئی ہے۔

وہ حدیثیں آگے آئیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اوپر کی سطروں میں توبہ و استغفار کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا اس کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کثرتِ استغفار کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔

در اصل یہ خیال بہت ہی عامیاناہ اور غلط ہے کہ استغفار و توبہ عاصیوں اور گنہگاروں ہی کا کام ہے، اور انہی کو اس کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص مقرب بندے یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ

سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بالکل ادا نہ ہو سکا، اس لئے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور اپنے ہر عمل کو حتیٰ کہ اپنی نمازوں تک کو قابلِ استغفار سمجھتے ہیں۔

اس سلسلہ کی تیسری جلد ”کتاب الصلوٰۃ“ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ کہتے تھے: —
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (یعنی اے اللہ میں تجھ سے بخشش و معافی چاہتا ہوں)
نماز کے بعد آپ کا یہ استغفار اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

بہر حال توبہ و استغفار عاصیوں اور گنہگاروں کے لئے مغفرت و رحمت کا ذریعہ اور مقربین و معصومین کے لئے درجاتِ قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم و یقین اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

اس تمہید کے بعد استغفار و توبہ سے متعلق احادیث پڑھئے۔ اور سب سے پہلے وہ احادیث پڑھئے جن میں توبہ و استغفار کے باب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا گیا ہے: —

توبہ و استغفار کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ: —

(۲۶۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً“ —

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: ”خدا کی قسم میں دن میں شتر و نفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور

استغفار کرتا ہوں۔“ (صحیح بخاری)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے بارے میں جس بندے کو جس درجہ کا شعور و احساس ہو گا وہ اُسی درجہ میں اپنے آپ کو ادا حقوق عبودیت میں قصوداً سمجھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ چیز بدرجہ کمال حاصل تھی اس لئے آپ پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ عبودیت کا حق ادا نہ ہو سکا، اسی واسطے آپ بار بار اور مسلسل توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔

(۲۶۸) عَنِ الْأَغْرِثِ الْمُزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

رواہ مسلم

حضرت اغرث مزنئی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! اللہ کے حضور میں توبہ کرو، میں خود دن میں سو سو دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) پہلی حدیث میں ”اَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً“ (شتر و نفعہ سے زیادہ) اور اس حدیث میں ”مِائَةَ مَرَّةً“ (سودفعہ) دراصل صرف کثرت کے بیان کے لئے ہیں، اور قدیم عربی زبان کا یہ عام محاورہ ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار و توبہ کی تعداد یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسا کہ آگے درج ہونے والی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲۶۹) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا نَاكَتَ النُّعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَتُبَّ عَلَىٰ اِنَّكَ اَنْتَ الشَّوَابُ الْغُفُورُ مِائَةً مَّرَّةً —

رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ سو سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ الشَّوَابُ الْغُفُورُ (اے میرے رب مجھے معاف کر دے، بخش دے اور میری توبہ قبول فرما کہ مجھ پر عنایت نہرما، بیشک توبہ بہت ہی عنایت فرما اور بہت ہی بخشنے والا ہے)۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معمول و عادیہ کے استغفار و توبہ کا یہ کلمہ ایک نشست میں سو سو دفعہ پڑھتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ جس میں تشریف فرما ہوتے، ہم لوگ بھی حاضر رہتے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور آپ اسی درمیان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف مشوجہ ہو کر ان کلمات کے ساتھ استغفار و توبہ بھی کرتے رہتے، اور ہم اپنے طور پر اس کو شمار کرتے رہتے تو مفہوم ہوتا کہ ایک نشست میں آپ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا: واللہ اعلم۔

(۲۶۰) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا"

رواہ ابن ماجہ و بیہقی فی الدعوات البکیر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا" (اے اللہ! مجھے ایسے ان بندوں میں سے کر دے جو

نیکی کریں تو خوش ہوں اور اُن سے جب کوئی غلطی اور بُرائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں

استغفار کریں) (سنن ابن ماجہ، دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) کسی بندے کو اُن اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے صلہ میں جنت اور رضائے الہی کا وعدہ ہے اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو رہی ہے۔ اس کا حق ہے اور اس کو چاہئے کہ وہ اعمالِ حسنہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے:۔

قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ ذِي خَيْرٍ

فِي الدِّينِ وَلَيْسَ خُورًا

اسی طرح جب کسی بندے سے کوئی چھوٹی بڑی مصیبت یا لغزش ہو جائے تو اسے اس کا رنج

اور دکھ ہونا چاہئے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہئے۔ جس بندے کو

یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے

لئے دُعا فرماتے تھے کہ:۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرمائے۔

گناہوں کی سیاہی اور توبہ و استغفار سے اس کا ازالہ ہے۔

(۲۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْثَةً

سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ

وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَا الْكُمُ الزَّائِدُ الَّذِي

ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى "كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ"

رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

التَّوَابُونَ ————— رواہ الترمذی وابن ماجہ والداری

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ہر آدمی خطا کار ہے (کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو) اور خطا کاروں میں
بہت اچھے ہیں جو (خطا و قصور کے بعد) مخلصانہ توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

ہو جائیں ————— (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ خطا اور لغزش تو گویا آدمی کی سرشت میں ہے۔ اہم کام کا کوئی فرزند
اس سے مستثنیٰ نہیں لیکن وہ بندے بڑے اچھے اور خوش نصیب ہیں جو خطا و قصور اور گناہ کے
بعد نادم ہو کر اپنے مالک کی طرف رجوع ہوں، اور توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی رضا و رحمت
حاصل کریں۔

(۲۷۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا
ذَنْبَ لَهُ ————— رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ گناہ سے توبہ کر لینے والا گنہگار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے
گناہ کیا ہی نہ ہو ————— (سنن ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر اور داغ و ہتہ باقی نہیں رہتا،
اور بعض روایات میں ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ
وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا (کیسوم ولد ثہ أمہ) — اور وہ احادیث
انشاء اللہ آگے درج ہوں گی جن سے معلوم ہو گا کہ توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ گناہ
معاف ہو جائیں، اور معصیات کی ظلمت اور سیلا ہی کے داغ و ہتے مٹا دیئے جائیں، بلکہ
تائب بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے، اور اس کی توبہ سے اس کو بے حد خوشی

ہوتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِیْنَ۔

عقاریت کے ظہور کے لئے گناہوں کی ضرورت: —

(۲۷۴) عَنْ ابْنِ اَيُّوبَ اَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
كُنْتُ كَمَا نَسِيتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا اَنْتُمْ تَذُنُّوْنَ لَخَلَقَ اللّٰهُ
خَلْقًا يَذُنُّوْنَ يَعْفِرُ لَهُمْ — رواہ مسلم

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنی وفات
کے وقت فرمایا کہ:۔ میں نے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور تم سے
اب تک چھپائی تھی اب جبکہ میرا آخری وقت ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں اور وہ امانت
تمہارے سپرد کرتا ہوں) میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ
فرماتے تھے کہ:۔ اگر بالفرض تم سب (ملائکہ کی طرح) بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ
سرزد نہ ہو، تو اللہ اور مخلوق پیدا کرے گا جن سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ
ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا (اور اس طرح اُس کی شانِ عقاریت کا ظہور ہوگا)۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گناہ مطلوب ہیں اور وہ گنہگاروں کو
پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ گناہوں اور گنہگاروں
کی بہت افزائی فرمائی ہے، بڑی بجا، نہ غلط بھی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد
ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور اعمالِ صالحہ کی ترغیب دی جائے —
در اصل حدیث کا منشاء اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شانِ عقاریت کو ظاہر کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت کے ظہور کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا

کی بجائے اور صفتِ بڑا قیامت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق جو جس کو رزق کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے۔ علیٰ ہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ ہدایت کیلئے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق جو جس میں ہدایت لینے کی صلاحیت ہو اور اللہ تعالیٰ کو اثر سے اس کو ہدایت ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جو جس سے گناہ بھی سرزد ہوں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے اور گناہوں کی معافی اور بخشش چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ اس لئے نگریز ہے اور ازل سے ملے ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والے بھی ہوں گے ان میں سے جن کو توفیق ملے گی وہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرمائے گا اور اس طرح اس کی صفتِ مغفرت اور شانِ غفاریت کا ظہور ہوگا۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اپنی زندگی میں اس خیال سے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ کم فہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں پھر اپنے آخری وقت میں اپنے ہم لوگوں سے اظہار فرما کر امانت گویا ان کے سپرد کر دی۔ یہی مضمون ان کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے:

(۲۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اذْنَبْتُ فَاعْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ عَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاعْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ

عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ
لِعَبْدِي شَرَّ مَكَتٍ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا خَلَّ
رَبِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَأَغْفِرُهُ لِي فَقَالَ أَغْلِمَ عَبْدِي
أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي
فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ _____ رواه البخاري ومسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ :- اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے مالک! مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرمادے! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر کڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ _____ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا، اور پھر اللہ سے عرض کیا میرے مالک! مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے! تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور کڑ بھی سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا۔ اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے مالک! دھوکا دے! مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے اور میرا گناہ بخش دے! تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولیٰ ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گناہ اور بار بار استغفار

کونے والے جس بندے کا واقعہ بیان فرمایا ہے بعض شاذ حین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کا کوئی امتی ہو اور ممکن ہے کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا امتی ہو، لیکن اس عاجز کے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کسی خاص اور محین واقعہ کا بیان نہیں ہے، بلکہ ایک کردار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہوں گے جن کا حال اور کردار یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے باوجود ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نادم و پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور وہ ہر بار سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کریمانہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ فرمایا گیا ہے: "غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ" (یعنی میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اب اس کا جو جی چاہے کرے) اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اس کو گناہوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ ان الفاظ میں بندے کے مالک و مولیٰ کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ: "اے بندے تو جتنی بار بھی گناہ کر کے اس طرح استغفار کرتا رہے گا میں تجھے معافی دیتا رہوں گا، اور تو اپنے اس صادق و مومنانہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے زہر سے ہلاک نہ ہوگا، بلکہ یہ استغفار ہمیشہ تریاق کا کلام کرتا رہے گا۔"

اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بندگی کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن بندے کے ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا، اور اس کے دل میں مالک کی کامل وفاداری اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ ابھرے گا۔

اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بیان فرمایا۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ "حدیث قدسی" ہے۔

(۲۷۶) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرٌّ مِنْ اسْتِغْفَارٍ إِلَّا عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

رواہ الترمذی والبوداؤد

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- جو بندہ (گناہ کر کے) استغفار کرے (یعنی پچھے دل سے اللہ سے معافی مانگے) وہ اگر دن میں ستر دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو (اللہ کے نزدیک) وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خونی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر دائم قائم رہنا بڑی بدنہی اور بہت بُرے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی معافی مانگے تو پھر بار بار گناہ کرنے کے باوجود وہ "اصرار کرنے والوں" میں سے نہیں ہے۔ مگر ملحوظ رہے کہ استغفار صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی ایک طلب ہے، زبان اس کی صرف ترجمانی کرتی ہے، اگر استغفار اور معافی طلبی دل سے ہو تو بلاشبہ ستر دفعہ بلکہ ستر ہزار دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی رحمت الہی کا مستحق ہے، اور گناہ پر اصرار کرنے والے مجرموں میں سے نہیں ہے۔

کس وقت تک کی توبہ قابل قبول ہے:-

(۲۷۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ

رواہ الترمذی وابن ماجہ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اُس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغہ کی کیفیت

شروع نہ ہو۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ

(تشریح) موت کے وقت جب بندے کی رُوح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو علق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، جسے عربی میں ”غرغہ“ اور اردو میں ”خر“ہ چلنا“ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی آس اور اُمید نہیں رہتی، یہ موت کی قطعی اور آخری علامت ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ غرغہ کی اس کیفیت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غرغہ کی کیفیت شروع ہونے کے بعد آدمی کا رابطہ اور تعلق اس دنیا سے کٹ کر دوسرے عالم سے جڑ جاتا ہے، اس لئے اُس وقت اگر کوئی کافر اور منکر ایمان لائے یا کوئی نافرمان بندہ گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ ایمان اور توبہ اُسی وقت تک کی معتبر اور قابل قبول ہے جب تک زندگی کی آس اور اُمید ہو، اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آگئی ہو۔ قرآن پاک میں بھی

صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنِّ

ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برا بر گناہ

کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں

کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو تو کہنے

لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔

(النساء: ۳۷)

حدیث کے مضمون کا ماخذ بظاہر یہی آیت ہے، اور اس کا پیغام یہی ہے کہ:-

بندے کو چاہئے کہ توبہ کے معاملہ میں ٹال مٹول نہ کرے، معلوم نہیں کس وقت

موت کی گھڑی آجائے۔ اور

خدا نخواستہ

توبہ کا وقت ہی نہ ملے۔

مرنے والوں کے لئے سب سے بہتر تحفہ استغفار: —

(۲۷۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُهُ مَوْتُ بَلْحَقِهِ مِنْ أَبِي أَوْ أُمِّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا الْحَقُّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيُدْخِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ امْتِنَالِ الْجِبَالِ فَإِنَّ هَذِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ إِلَّا سَتَغْفَارُ لَهُمْ —

رواہ ابیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر میں مدفون مرنے کی مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور دھوکے کے لئے جھنجھکا رہا ہو۔ وہ بے چارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے، جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے۔ اور دنیا میں رہنے والے ہالوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جاسکتی ہے۔ اور مردوں کے لئے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لئے دعائے مغفرت ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(۲۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ

فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا نَبِيَّ اَنْتَ لِي هَذِهِ ۚ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ
وَلَكَ اَلْفٌ

رواہ احمد

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار! میرے درجہ اور مرتبہ میں یہ ترقی کس وجہ سے ہوئی؟ کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیری فلاں اولاد کے دُعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث میں اولاد کی دُعائے درجہ میں ترقی کا ذکر صرف تمثیلاً کیا گیا ہے، ورنہ دوسرے اہل ایمان کی دعائیں بھی اسی طرح نفع مند ہوتی ہیں۔ زندگی میں جس طرح سب بڑا حق اولاد پر والدین کا ہے اور ان کی خدمت و اطاعت فرائض میں سے ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اولاد پر والدین کا خاص حق ہے کہ ان کی خدمت و مغفرت کی دُعائے کرتے رہیں۔ مرنے کے بعد ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہی خاص راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی ان دونوں حدیثوں کا مقصد صرف ایک حقیقت کی اطلاع دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انداز میں اولاد اور دوسرے اقارب و متعلقین کو ترغیب دیا گیا ہے کہ وہ مرنے والوں کے لئے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ ان کے یہ تحفے قبروں میں، اور جنت تک مرحومین کو پہنچتے رہیں گے۔

باقی سطور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے کہ کسی کی دُعائوں سے کسی بندے کو اُس عالم میں کیا ملا، اور اس کے جمال اور درجہ میں کیسی ترقی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرماتے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

عام مومنین کے لئے استغفار:

قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ: آپ اپنے لئے اور عام مومنین و مومنات کے لئے استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی استدعا کیا کریں (وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)۔ یہی حکم ہم اُمتیوں کے لئے بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی اور بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی دو حدیثیں ذیل میں پڑھئے!:

(۲۸۰) عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ عام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا اُس کے لئے ہر مومن مرد و عورت کے حساب سے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔

(معجم کبیر للطبرانی)

(تشریح) کسی صاحبِ ایمان بندے یا بندی کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی خدمت ہے اس لئے جب کسی بندے نے عام اہل ایمان (مومنین و مومنات) کے لئے استغفار کیا اور ان کے لئے اللہ سے بخشش کی دعا کی، تو فی الحقیقت اُس نے اولین و آخرین، زندہ اور مردہ سب ہی اہل ایمان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کی، اس لئے ہر ایک کے حساب میں اُس کی یہ نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ! ہمارے لئے لا تعداد نیکیوں کے کمانے کا کیسا

پھر جس طرح مخلوق کے لئے کھانے، پکڑے کے قسم کی زندگی کی ضروریات فراہم کرنا اور ان کو راحت و آرام پہنچانا وغیرہ اس دنیا میں ان کی خدمت اور نفع رسانی کی صورتیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بندوں کے لئے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا بھی اخروی زندگی کے لحاظ سے ان کی بہت بڑی خدمت اور ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کی قدر و قیمت آخرت میں اُس وقت معلوم ہوگی جب یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ کسی کے استغفار نے کسی کو کیا دلویا اور کتنا نفع پہنچایا۔ پس جو مخلص بندے اخلاص اور دل کی گہرائی سے ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لئے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور دن رات میں بار بار کرتے ہیں (جس کا کورس اس حدیث میں ۲۷ بتایا گیا ہے) وہ تمام مومنین و مومنات کے خاص الخاص محسن اور گویا آخرت کے لحاظ سے ”اصحابِ خدمت“ ہیں اور اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے مقرب اور مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔

لیکن یہ بات یہاں قابلِ لحاظ ہے کہ اس دنیا میں تو ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی خدمت اور اس کو ضروری درجہ کا آرام پہنچانے کی کوشش نیکی اور کارِ ثواب ہے۔ حدیثِ پاک میں فرمایا گیا ہے: ”فِي كُلِّ ذَاتٍ كِبِدٌ رَطْبٌ صَدَقَةٌ“ لیکن اللہ سے مغفرت اور جنت کی دعا صرف اہل ایمان ہی کے لئے کی جاسکتی ہے۔ کفر و شرک والے جب تک اس سے توبہ نہ کریں مغفرت اور جنت کے قابل نہیں ہیں، اس لئے ان کے واسطے مغفرت اور جنت کی دعا بھی نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اُن کے واسطے ہدایت اور توبہ کی توفیق کی دعا کرنی چاہئے جس کے بعد ان کے لئے مغفرت اور جنت کا دروازہ کھل سکے۔ اُن کے حق میں یہی دعا کرنا اُن کے ساتھ بہت بڑی نیکی اور خیر خواہی ہے۔

توبہ انابت سے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی: —

قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ توبہ کرنے اور معافی مانگنے پر بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمادیتا ہے، اور بڑے سے بڑے پاپیوں اور گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اگرچہ اس میں قہر و جلال کی صفت بھی ہے، اور یہ صفت بھی اس کی شانِ عالی کے مطابق بدرجہ کمال ہے، لیکن وہ انہی مجرموں کے لئے ہے جو جرائم اور گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع نہ ہوں اور اس سے معافی اور مغفرت نہ مانگیں، بلکہ اپنے مجرمانہ رویہ ہی پر قائم رہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں — مندرجہ ذیل حدیثوں کا یہی مدعا اور یہی پیغام ہے۔

نشو آدمیوں کا قاتل سچی توبہ سے بخش دیا گیا: —

(۲۸۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ عَلِيَ رَأْيُ فَاتَاهُ وَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَتَلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ عَلِيَ رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحْمِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ أَنْ تَطْلُقَ إِلَى الْأَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ بِهَا نَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَإِنْ تَطْلُقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ

أَنَاءُ الْمَوْتِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ
الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبٌ مُّقْبِلًا
بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ
خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُم مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَعَلَّوْهُ بَيْنَهُمْ
فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَذْنِي
فَعُودُهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ
فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ — رواه البخاري ومسلم واللفظ له

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمایا کہ: تم سے پہلی کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے ننانوے مرتبے
قتل کئے تھے (پھر ایک وقت اس کے دل میں توبہ آئی اور اپنے انجام اور آخرت کی
فکر پیدا ہوئی) تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟
(تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ میری بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے) لوگوں نے اس کو ایک
راہب (کسی بزرگ درویش) کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے
عرض کیا کہ میں (ایسا بد بخت ہوں) جس نے ننانوے غوی کئے ہیں تو کیا ایسے آدمی
کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ (اور وہ بخشا جاسکتا ہے؟)۔ اس راہب بزرگ نے کہا۔
بالکل نہیں، تو ۹۹ آدمیوں کے اس حائل نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا، اور توبہ
کی گنتی پوری کر دی (لیکن پھر اس کے دل میں وہی غلبہ اور فکر پیدا ہوئی) اور پھر اس نے
کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے اس کو کسی بزرگ عالم
کا پتہ بتا دیا، وہ ان کے پاس بھی پہونچا اور کہا کہ: میں نے تلوخون کئے ہیں تو کیا ایسے مجرم
کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ (اور وہ بخشا جاسکتا ہے؟)۔ انھوں نے کہا:۔ ہاں ہاں!
(ایسے کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے)۔ اس کے بعد اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے۔

(یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ پھر انھوں نے کہا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ) تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں تو بھی (وہیں جا پڑ اور) ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا (اس بستی پر خدا کی رحمت برستی ہے) اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں واپس نہ آ، وہ بڑی خراب بستی ہے چنانچہ وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا۔ یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آگئی، اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے (اس لئے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے)۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے (اور یہ نشوونما کر کے آیا ہے اس لئے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے)۔ اس وقت ایک فرشتہ (اللہ کے حکم سے) آدمی کی شکل میں آیا فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلہ کو پیائش کر لی جائے (یعنی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں والی وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ بخار ہا تھا) پھر بستی سے وہ ہمیشہ قریب ہو اس کو اُسی کا مان لیا جائے، چنانچہ پیائش کی گئی تو وہ نسبتاً اسی بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو

اپنے حساب میں لے لیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہ حدیث وہ اصل صرف ایک جزئی واقعہ کا بیان نہیں ہے بلکہ اس پر ایسے ہیں سورۃ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وسعت اور اس کے کمال کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ بڑے بڑے گنہگار اور پاپی بھی اگر پتہ دل سے استغفر میں توبہ اور آئندہ کے لئے فحشاء و زانیہ والی زندگی اختیار کرنے کا ارادہ نہ کرے تو وہ بھی بخش دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ رحمت بڑھ کر دین کو اپنے انگوٹھ میں

لے لیگی، اگرچہ اس توبہ و نابت کے بعد وہ فوراً ہی دنیا سے اٹھالیا جائے اور اسے کوئی نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے اور اس کا اعمالنامہ اعمال صالحہ سے بالکل خالی ہو۔

اس حدیث کے مضمون پر ایک علمی اور اصولی اشکال بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ”ناحق قتل“ ان گناہوں میں سے ہے جن کا علق صرف حق اللہ ہی سے نہیں بلکہ حق العباد سے بھی ہے جس مجرم اور قاتل نے کسی بندے کو ناحق قتل کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اس مقتول بندے پر اور اس کے بیوی بچوں پر بھی ظلم کیا، اور مسئلہ اصول یہ ہے کہ اس طرح کے مظالم صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لئے مظلوم بندوں سے معاملہ صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔

شراحین نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور صحیح جواب دیا ہے کہ بیشک اصول اور قانون یہی ہے لیکن مظلوموں کے حق کی ادائیگی اور ان سے معاملہ صاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر ظلم کرنے والے اور پھر اس ظلم سے سچی اور گہری توبہ کرنے والے بندوں کی طرف سے ان کے مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے دے کر راضی کر دے۔ اس حدیث میں تلوخون کرنے والے جس تائب بندے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ یہی کرے گا، اور اس کی طرف سے اس کے مقتولوں اور سب مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے اتنا دے دیگا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ تلوخون کرنے والا تائب بندہ اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔

مشرکوں اور کافروں کے لئے بھی منشور رحمت:

(۲۸۳) عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْأَيَّامِ يَأْبِئُ بِإِيَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ حَسْبَ مَا تَدْرِكُهُ

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ أَشْرَكَ ؟
فَسَكَتَ السَّابِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا
وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ _____ رواه احمد

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ :- مجھے اس آیت کے مقابلہ میں ساری دنیا (اور اس کی نعمتوں) کا لینا بھی پسند نہیں :- یا عبادِی الذین اَسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَسْطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (اے میرے بندو! جنہوں نے (گناہ کر کے) اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے (اور اپنے کو تباہ کر لیا ہے) تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے)۔ ایک شخص نے عرض کیا :- حضرت! جن لوگوں نے شرک کیا ہے، کیا ان کے لئے بھی یہی ارشاد ہے؟۔ آپ نے پہلے تو کچھ سکوت کیا، پھر تین دفعہ فرمایا :- اَلَا وَمَنْ اَشْرَكَ؟ "سُن لو! مشرکوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے، سُن لو! مشرکوں کے لئے بھی یہی ارشاد ہے، ہاں! مشرکوں کے لئے بھی میرے مالک کا یہی ارشاد ہے) (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث میں جس آیت کا حوالہ ہے، یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ بلاشبہ اس میں ہر قسم کے گنہگاروں کے لئے بڑی بشارت ہے۔ خود ان کا مالک و پروردگار اُن ہی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم بھی میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ آگے اس کا تکرار یہ ہے :-

وَاَنِيبُوا اِلٰی رَبِّكُمْ	اور رُخ کر لو اپنے پروردگار کی طرف قبل اس کے
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ	کہ تم عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور پھر کوئی
تَعْمَلُوْا وَاتَّبِعُوا	تمہاری مدد اور حمایت نہ کر سکے، اور جو
اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ	بہترین ہدایت تمہاری لئے تمہارے

مِنْ دَرَجَاتٍ مِّنْ قَبْلِ
 اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ
 بَغْتَةً وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
 پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے،
 اس کی پیروی اختیار کر لو اس وقت کے
 آنے سے پہلے جب اچانک خدا کا عذاب
 نازل ہو کر تم کو اپنی گرفت میں لے لے، اور تمہیں پہلے سے پتہ بھی نہ ہوگا۔

اس تکرار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر قسم اور ہر درجہ کے مجرموں اور گنہگاروں کے لئے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کسی کے لئے بھی دروازہ بند نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ عذاب یا موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور ناقرمانی کی راہ چھوڑ کر ہدایت ربانی کی فرمانبرداری اختیار کر لیں۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ”رحمت خداوندی“ کا جو ”منشور عام“ سب کے لئے ہے کافر اور مشرک بھی اس کے مخاطب ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود رحمۃ للعالمین تھے اس لئے آپ کو اس ”منشور رحمت“ سے بے حد خوشی تھی، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے نزول کی اتنی خوشی ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے دے دی جائے تو اتنی خوشی مجھے نہ ہوگی۔

توبہ و استغفار کے خاص کلمات:

توبہ اور استغفار کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس سے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں اصل اہمیت اور بنیادی حیثیت معنی اور مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے۔ بندہ جس زبان میں اور جن مناسب الفاظ میں توبہ و استغفار کرے، وہ اگر سچے دل سے ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ و استغفار ہے اور قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار کے بعض کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں اور ان کی خاص فضیلت اور برکت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے:

(۲۸۴) عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّكَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَلَهُ كَانَ قَدْ فَدَّرَ مِنَ الذَّحَفِ -

رواہ الترمذی والبوداؤد

بلال بن یسار بن زید نے اپنے والد یسار سے نقل کیا اور انھوں نے اپنے والد حضرت زید سے (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے) نقل کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ: جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کیا: —

اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ -
میں اُس اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں
جو حقیقی و قیوم ہے، اور اُس کے حضور میں
توبہ کرتا ہوں۔

تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) جان بچانے کے لئے میدان جہاد سے بھاگنا بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ

لے یہ زید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام بھی زید ہے اور ان کے والد کا نام بولی بتایا گیا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو بھی آزاد فرمادیا تھا۔ ۱۲

کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور توبہ کرے گا تو وہ بھی بخش دیا جائے گا۔
یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی والہام کے بغیر
نہیں فرما سکتے، اس لئے سمجھنا چاہئے کہ گناہگاروں کے لئے معافی اور مغفرت کی درخواست کے
یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ درخواست کرنے
والوں کے لئے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بلکہ فیصلہ فرمادیا گیا ہے
_____ قربان اس رحمت کے _____ لیکن یہ بات پھر بھی ملحوظ رہے کہ استغفار صرف
الفاظ کا نام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔

سید الاستغفار:

مندرجہ ذیل حدیث میں استغفار کے ایک کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ”سید الاستغفار“ بتایا ہے، اور اس کی غیر معمولی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بلاشبہ
اپنے مضمون و مفہوم کے لحاظ سے بھی وہ ایسا ہی کلمہ ہے۔

(۲۸۵) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ ”اللَّهُمَّ أَنْتَ
رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتُ أَبْتُؤُكَ بِبِعَمَلِكَ عَلَى وَابْتُؤُكَ بِثَنِي فَأَغْفِرْ لِي
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ“ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا
مِنَ الْعَهَارِ مَوْقِنًا بِمَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُشَى
فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ
مَوْقِنٌ بِمَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

حضرت شہزاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "یٰٰسَدَّ لَا اسْتَغْفَارَ" (یعنی سب سے اعلیٰ استغفار) یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ

کے حضور میں یوں عرض کرے: —

اللَّهُمَّ أَنْتَ سَيِّدِي
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ

اے اللہ! تو ہی میرا رب (یعنی مالک مولا) ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور وجود بخشا، میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ عاجز و ناتواں سے ہو سکے گا تیرے ساتھ کئے ہوئے (ایمانی) عہد و میثاق اور (اطاعت و فرمانبرداری کے) وعدے پر قائم رہوں گا۔ تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے عمل و کردار کے شر سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانیاں کیں اور گناہ کئے۔ اے میرے مالک مولا! تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشے والا کوئی نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا (یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا) اور اُسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا تو بلاشبہ وہ جنت میں جائے گا۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) اس استغفار کی اس غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عرض کیا گیا ہے: —

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي مالک و معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے وجود بخشا ہے
وَ أَنَا عَبْدُكَ اور میں بس تیرا بندہ ہوں۔

اس کے بعد عرض کیا گیا ہے کہ: —

وَ أَنَا عَهْدُكَ وَ وَعْدُكَ یعنی میں نے ایمان لا کے تیری عبادت
مَا اسْتَطَعْتُ و اطاعت کا جو عہد و میثاق اور وعدہ کیا ہے

جہاں تک مجھ سے بن پڑے گا اُس پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا۔

یہ بندے کی طرف سے اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ ایمانی عہد و میثاق کی تجدید ہے —
اس کے آگے عرض کیا گیا ہے: —

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا مجھے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں او
صَنَعْتُ آئندہ ہوں ان کے بُرے نتیجے سے لے کر

مالک و رب میں تیری پناہ کا طالب ہوں۔

اس میں اعترافِ قصور کے ساتھ اللہ کی پناہ بھی چاہی گئی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا گیا ہے: —

أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ میں تیرے انعامات و احسانات کا اور اپنی
وَ أَبُوءُ بِذَنْبِي گناہ گاریوں اور خطا کاریوں کا اعتراف کرتا ہوں۔

آخر میں عرض کیا گیا ہے: —

فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي میرے مالک و مولا! تو اپنے رحم و کرم سے
إِنَّهُ لَا يُغْفِرُ الذُّنُوبَ میرے جرائم میرے گناہ بخش دے، جو میں او
إِلَّا أَنْتَ گناہوں کو بخشنے والا بس تو ہی ہے۔

حق یہ ہے کہ جس صاحب ایمان بندے کو وہ معرفت و بصیرت نصیب ہو جس کے ذریعہ وہ اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت کو سمجھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کے حقوق کو بھی کچھ جانتا ہو تو وہ اپنے کو صرف قصور دار اور گناہگار اور تیر اور بھلائی کے معاملہ میں بالکل مفلس اور تسی مایہ محسوس کرے گا اور پھر اس کے دل کی آواز اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی التجا یہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے اس استغفار میں محسوس ہوتی ہے۔
اس کو "سید الاستغفار" اسی خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچ جانے کے بعد آپ پر ایمان رکھنے والے ہر آدمی کو چاہئے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ ہر دن اور رات میں کم از کم ایک دفعہ ضرور وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ استغفار کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہمارے استاذ حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدی پر اب ۴۵ سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں ان ہی مشکوٰۃ شریف پڑھی تھی۔ جب سبق میں یہ حدیث آئی تو حضرت مولانا نے پوری جماعت کو حکم دیا کہ یہ "سید الاستغفار" سب یاد کر لیں کل میں سب سنوں گا۔ چنانچہ اگلے دن قریب قریب سب طلباء سنا، اور وصیت فرمائی کہ دن رات میں کم از کم ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیا کرو۔

(۲۸۶) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهَذِهِ الدُّعَاءِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَذَا وَجَدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي" رواه البخاري ومسلم

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض کیا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي" (اے اللہ! میری خطا میرے قصور معاف

کرتے، اور (علم و معرفت کے تقاضے کے خلاف) جو نادانی کا کام میں نے کیا ہوا اس کو معاف فرما
اور اپنے جس معاملہ میں بھی میں نے تیرے حکم اور تیری رضا کی حد سے تجاوز کیا ہو اس کو بخش دے۔
اے میرے اللہ! میرے وہ گناہ بھی معاف فرمادے جو منہسی مذاق میں مجھ سے سرزد ہو گئے ہوں اور وہ بھی
معاف کر دے جو میں نے سوچ سمجھ کے اور سنجیدگی سے کئے ہوں میرے مالک! میری وہ خطائیں بھی
معاف کر دے جو بلا ارادہ مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، اور وہ بھی معاف فرمادے جو میں نے جان بوجھ کے
ارادہ سے کی ہوں۔ اور (اے میرے مالک! تو جانتا ہے کہ) یہ سب طرح کی خطائیں
میں نے کی ہیں۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اللہ اکبر! سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً معصوم تھے اُن کے
احساسات اپنے بارے میں یہ تھے، اور وہ اپنے کو سراسر خطا کار اور قصور وار سمجھتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں
اس طرح استغفار کرتے تھے۔ حق یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اپنے کو
ادائے حق عبدیت کے بارے میں قصور وار سمجھے گا۔ ”قرباں را بیش بود حیرانی“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استغفار کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری
ہوئی ہے، اور ہم اُنہیوں کے لئے اس میں بڑا سبق ہے۔

حضرت خضرؑ کا استغفار:

(۲۸۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لَنَا مَعْشَرَ أَصْحَابِي مَا يَمْنَعُكُمْ
أَنْ تُكْفِرُوا أَذْنُوبَكُمْ بِكَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا هِيَ؟ قَالَ تَقُولُونَ مَقَالََةَ أَخِي الْخَضِرِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا كَانَ يَقُولُ؟ قَالَ كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ
لِمَا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيْهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا

أَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أَوْفِ لَكَ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ
لِلنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعَاصِيكَ
وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ
مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي
فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ

رواہ الدیلمی

حضرت حمید الشہز بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے: اے میرے ساتھیو! تمہارے لئے کیا چیز اس سے مانع ہو سکتی ہے کہ چند آسان کلموں کے ذریعہ اپنے گناہوں کی صفائی کر لیا کرو! عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سے کلمے ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ کہا کرو جو میرے بھائی خضر کہا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا: وہ کہا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ اِلَیْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيْهِ تَا اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِیْ فَاِنَّكَ بِیْ عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِیْ فَاِنَّكَ عَلَیَّ قَادِرٌ۔ اے میرے اللہ! میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اُن گناہوں کی جن سے میں نے تیرے حضور میں توبہ کی ہو اور شامتِ نفس سے پھر پلٹ کر وہی گناہ دوبارہ کئے ہوں، اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اُس عہد کے بارے میں جو میں نے اپنی ذات کی طرف سے تجھ سے کیا ہو اور پھر میں نے اس کو فائدہ نہ کیا ہو بلکہ عہد شکنی کی ہو اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اُن نعمتوں کے بارے میں جن سے طاقت و قوت حاصل کر کے میں نے تیری نافرمانیاں کی ہوں، اور تجھ سے معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں ہر اُس نیکی کے بارے میں جو میں نے تیری رضا جوئی کی نیت سے کرنی چاہی ہو پھر اُس میں تیرے ماسوا دوسرے اغراض کی آمیزش ہو گئی ہو۔ اے میرے اللہ! مجھے دوسروں کے سامنے اسوانہ کرنا بیشک تو مجھے خوب جانتا ہے، تجھ سے

میرا کوئی داز ڈھکا پھپھیا نہیں ہے اور [میرے گناہوں پر] مجھے عذاب نہ دینا، تجھے مجھ پر ہر طرح قدرت حاصل ہے [اور میں بالکل عاجز اور تیرے قبضہ و اختیار میں ہوں]۔

(مسند فردوس دہلی)

(تشریح) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ پورے صدق و خلوص کے ساتھ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و میثاق کرتا ہے اور پھر کسی وقت اس کے خلاف کر بیٹھتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور راحت و آرام وغیرہ کی جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے استعمال سے وہ جو قوت و طاقت یا دولت حاصل کرتا ہے اس کو وہ بجائے طاعت کے معصیت کی راہ میں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک عمل خالص اللہ کے لئے اور اس کی رضا جوئی کے جذبہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے لیکن بعد میں دوسرے غلط جذبات اور ناپسندیدہ اغراض کی اس میں آمیزش ہو جاتی ہے۔ یہ سب روزمرہ کے تجربے اور روزمرہ کی واردات ہیں اور اچھے اچھوں کو پیش آتی ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ سے تعلق اور آخرت کی فکر رکھنے والے بندوں کے دل و زبان کی استدعا کیا ہونی چاہئے؟۔ مندرجہ بالا استغفار کے کلمات میں اسی کی پوری رہنمائی اور تلقین فرمائی گئی ہے، اور یہ کلمات اپنے مضمون کی گہرائی اور جامعیت کے لحاظ سے یقیناً معجزانہ ہیں، اسی لئے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہے، اگرچہ ”کنز العمال“ میں اس کی تخریج صرف دہلی سے کی گئی ہے جو محدثین کے نزدیک سند کے لحاظ سے ضعیف ہونے کی علامت ہے۔ ”کلمات استغفار“ کے زیر عنوان یہاں صرف ان چار ہی حدیثوں پر اکتفا کیا گیا ہے، نماز سے متعلق دعاؤں میں، اور اسی طرح مخصوص حالات و اوقات کی دعاؤں میں، اور علیٰ ہذا جامع اور ہمہ گیر دعاؤں میں ان کے علاوہ استغفار کے بیسیوں بلکہ پچاسوں کلمات گزر چکے ہیں۔ اس طرح استغفار کے ان کلمات کی مجموعی تعداد بہت زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب حدیث میں ماثور و منقول ہیں اور بلاشبہ وہ سب ہی بڑے بابرکت ہیں۔

استغفار کی برکات:

استغفار کی اصل غرض و غایت اور اس کا موضوع تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے تاکہ بندہ اُن کے عذاب و وبال سے بچ جائے، لیکن قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ استغفار بہت سی دنیوی برکات کا بھی باعث بنتا ہے اور بندے کو اس دنیا میں بھی اس کے طفیل بہت کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ یقین و عمل نصیب فرمائے۔

(۲۸۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ إِلَّا سَتَغْفَرَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ _____ رواه احمد و ابوداؤد و ابن ماجه

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے (یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے) تو اللہ تعالیٰ اُس کے لئے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا۔ اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرما دے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا کہ اس کو خیال و گمان بھی نہ ہو گا۔

(مسند احمد سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ)

(تشریح) ملحوظ رہے کہ یہ وعدہ صرف زبان سے کلمات استغفار پڑھنے پر نہیں ہے، بلکہ استغفار کی حقیقت پر ہے جس کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نصیب فرمائے۔

(۲۸۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ إِسْتِغْفَارًا

کَثِیرًا ————— رواہ ابن ماجہ والنسائی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔ خوشی ہو اور مبارک ہو اُس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے (یعنی آخرت میں وہ دیکھے کہ اس کے اعمال نامہ میں استغفار بکثرت درج ہے)۔

(سنن ابن ماجہ سنن نسائی)

(تشریح) واضح رہے کہ اعمال نامہ میں حقیقی استغفار کے طور پر وہی استغفار درج ہوگا جو حقیقت کے لحاظ سے اور عند اللہ بھی استغفار ہوگا۔ اور جو صرف زبان سے استغفار ہوگا وہ اگر درج ہوگا تو بصرف زبانی اور لفظی استغفار کے طور پر درج ہوگا، اور اگر اندراج پانے کے قابل نہ ہوگا تو درج ہی نہ ہوگا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ: ”طوبی لمن استغفر کَثِیرًا“ (خوشی ہو اور مبارک ہو اس کو جو بکثرت استغفار کرے)۔ بلکہ یہ فرمایا کہ: ”طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کَثِیرًا“ (خوشی اور مبارک ہو اُس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے)۔ امت کی مشہور عارفہ حضرت رابعہ عدویہ قدس سرہا سے منقول ہے، وہ فرماتی تھیں کہ:۔ ہمارا استغفار خود اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی حضور میں اس سے بہت زیادہ استغفار کیا جائے۔

اس حدیث میں ”طوبی“ کا لفظ بہت ہی جامع ہے، دنیا اور آخرت اور جنت کی ساری ہی مسرتیں اور نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ بلاشبہ جس بندے کو حقیقی استغفار نصیب ہو اور خوب کثرت سے نصیب ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے اور اس کو سب ہی کچھ نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔

استغفار پوری اُمت کے لئے امان: —————

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں استغفار کی جن برکات کا ذکر کیا گیا وہ انفرادی تھیں

یعنی وہ استغفار کرنے والے افراد ہی کو حاصل ہوں گی۔ مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوگا کہ ان انفرادی برکات کے علاوہ استغفار کرنے والوں کے استغفار کی ایک بہت بڑی اور عمومی برکت یہ ہے کہ وہ پوری امت کے لئے عذاب عام سے امان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے قیامت تک امت گویا اسی کے سایہ میں ہے۔

(۲۹۰) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لَا مَتَى ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمْ إِلَّا سِتْغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ————— رواه الترمذی

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے دو امانیں مجھ پر نازل فرمائیں (سورہ انفال میں ارشاد فرمایا گیا) ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ الْآيَةُ“ (یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تم ان کے درمیان موجود ہو اور ان پر عذاب نازل کر دے، اور اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں گے اور معافی و مغفرت مانگتے ہوں گے) ————— (آپ نے فرمایا): ————— پھر جب میں گزر جاؤں گا تو قیامت تک کے لئے تمہارے درمیان استغفار کو (بطور امان) چھو جاؤں گا۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) سورہ انفال کی آیت ۳۳ ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ جس کا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا ہے اس کا مدعا اور مقتضایہ ہے کہ ایک تو خود آپ کی ذات اول آپ کا وجود امت کے لئے عذاب سے امان ہے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب عام نازل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ان کے لئے وسیلہ امان ہے وہ خود ان کا استغفار ہے۔

جب تک یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگتے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے عذاب عام سے ہلاک نہیں کئے جائیں گے۔ گویا ایک امان خود آپ کا وجود تھا جس سے امت آپ کی وفات کے بعد محروم ہو گئی۔ دوسری امان خود امت کا استغفار ہے، وہ بھی امت کو آپ ہی کے ذریعہ ملا ہے، اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور امت انتہائی بد اعمالیوں کے باوجود جو عذاب عام سے آج تک محفوظ ہے یہ استغفار کرنے والے بندوں کے استغفار ہی کی برکت ہے۔

توبہ و استغفار سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے :

توبہ و استغفار سے متعلق احادیث و روایات کے سلسلہ کو مندرجہ ذیل حدیث پر ختم کیا جاتا ہے جو صحیحین میں بھی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے گناہگاروں کو وہ بشارت سنائی ہے جو کسی دوسرے بڑے سے بڑے عمل پر بھی نہیں سنائی گئی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت کو سمجھنے کے لئے صرف یہی ایک حدیث ہوتی تو کافی تھی۔ حق یہ ہے کہ اس چند سطری حدیث میں معرفت کا ایک دفتر ہے اللہ تعالیٰ فہم اور یقین نصیب فرمائے۔

(۲۹۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَفْرَحَ بِتُوبَةِ عَبْدٍ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ

فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ
لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهِمَا زَادَةٌ
وَشَرَابُهُ فَإِنَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ
مِنْ هَذَا يَدَا حِلَّتِهِ وَزَادَهُ -

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے:۔ خدا کی قسم!
اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اُس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو
(اثنائے سفر میں) کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر اُتر گیا ہو جو سامانِ حیات سے خالی اور
اسبابِ ہلاکت سے بھرپور ہو اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو اُسی پر اُس کے
کھانے پینے کا سامان ہو، پھر وہ (آرام لینے کے لئے) سر رکھ کے لیٹ جائے پھر اُسے نیند آجائے
پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی (پورے سامان سمیت) غائب ہے، پھر وہ اس کی
تلاش میں سرگرداں ہو، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر
بن آئے تو وہ سوچنے لگے کہ (میرے لئے اب یہی بہتر ہے) کہ میں اُسی جگہ جا کر پڑ جاؤں (جہاں
سویا تھا) یہاں تک کہ مجھے موت آجائے، پھر وہ (اسی ارادہ سے وہاں آکر) اپنے بازو پر سر رکھ کے
مرنے کے لئے لیٹ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے
اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان (جوں کاتوں محفوظ) ہے، تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی
کے ملنے سے ہو گا خدا کی قسم مومن بندے کے توبہ کرنے سے خدا اس سے بھی زیادہ خوش

ہوتا ہے (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) ذرا تصور کیجئے اس بد و مسافر کا جو کیلا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور راستہ بھر کے لئے
کھانے پینے کا سامان اُسی پر لا کر وودراز کے سفر پر کسی ایسے راستہ سے چلا جس میں کہیں دانہ پانی

ملنے کی امید نہیں، پھر اثنائے سفر میں وہ کسی دن دوپہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اتر آؤ اور آکر کھڑے کے ارادہ سے لیٹ گیا، اُس تھکے ماندے مسافر کی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اوٹنی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، وہ بیچارہ حیران و سرسیمہ ہو کر اُس کی تلاش میں دوڑا بھاگا، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت نے اس کو لب دم کر دیا، اب اس نے سوچا کہ شاید میری موت اسی طرح اس جنگل بیابان میں لکھی تھی، او اب بھوک پیاس پر اتر گیا۔ رگڑ رگڑ کے یہاں مرنا ہی میرے لئے مقدر ہے اس لئے وہ اسی سایہ کی جگہ میں مرنے لے، اُس نے آنکھ پڑ گئی اور موت کا انتظار کرنے لگا، اسی حالت میں اس کی آنکھ پھر جھپکی، اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اوٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اپنی جگہ کھڑی ہے۔

ذرا اندازہ کیجئے کہ بھاگی ہوئی اور گم شدہ اوٹنی کو اس طرح اپنے پاس کھڑا دیکھ کے اُس بدو کو جو مایوس ہو کر مرنے کے لئے پڑ گیا تھا کس قدر خوشی ہوگی۔ _____ صادق مصدق علی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں قسم کھا کے فرمایا کہ:۔ خدا کی قسم! بندہ جب جرم و گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف آتا ہے تو اس رحیمہ کریم رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس بدو کو اپنی بھاگی ہوئی اوٹنی کے ملنے سے ہوگی۔

قریب قریب یہی مضمون صحیحین میں حضرت ابن مسعود کے علاوہ حضرت انس کی روایت سے بھی مروی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ان دونوں بزرگوں کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ثمال بن اسید اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مضمون مروی ہے، بلکہ حضرت انس کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس بدو مسافر کی فرط استیصال کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ اوٹنی کے اس طرح مل جانے سے وہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے انتہا عنایت اور بندہ نوازی کے اعتراف کے طور پر وہ کہنا چاہتا تھا کہ ”اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ“ (خداوند! بس تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ)

لیکن خوشی کی سرستی میں اس کی زبان بہک گئی اور اُس نے کہا: ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ
وَ اَنَا رَبُّكَ“ (میرے اللہ! بس تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اُس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا: ”اَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ“ (فرطِ مسرت
اور بے حد خوشی کی وجہ سے اُس بیچارے بدو کی زبان بہک گئی)۔

بلاشبہ اس حدیث میں توبہ کرنے والے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی جس خوشنودی کی
بشارت سنائی گئی ہے وہ جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے بھی فائق ہے۔

شیخ ابی القاسم نے ”مدارج السالکین“ میں توبہ و استغفار ہی کے بیان میں یہی حدیث پر کلام
کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کی وضاحت میں ایک عجیب و غریب مضمون لکھا ہے
جس کو پڑھ کر ایمانی روح وجد میں آجاتی ہے۔ ذیل میں اس کا صرف محاصل و خلاصہ پیش کیا جاتا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف
بخشا ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت
اور اطاعت و عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوقات کو اُس کے لئے مسخر
کیا، اور اپنے فرشتوں تک کو اس کا خادم اور محافظ بنایا، پھر اس کی ہدایت و رہنمائی
کے لئے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر
ان ہی میں سے کسی کو اپنا خلیل بنایا اور کسی کو مشرف ہم کلامی بخشا، اور بہت
بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور قُربِ خصوصی کی دولت سے نوازا۔

اور انسانوں ہی کے لئے دراصل جنت و دوزخ کو بنایا۔۔۔۔۔ الغرض
دنیا و آخرت میں اور عالمِ خلق و امر میں جو کچھ ہے اور ہوگا اُس سب کا اصل مرکز

۱۔ علماء و فقہانے حضورؐ کے اس ارشاد سے سمجھ لیا کہ اگر اس طرح کسی کی زبان بہک جائے اور اس سے کفر کا کلمہ
نکل جائے تو وہ کافر نہ ہوگا، فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے۔ ۱۱۔

و محور بنی نوع انسان ہی ہے اُسی نے امانت کا بوجھ اٹھایا، اُسی کے لئے شریعت کا نزول ہوا، اور ثواب و عذاب دراصل اُسی کے لئے ہے۔ پس اس پورے کارخانہ عالم میں انسان ہی اصل مقصود ہے، اللہ نے اس کو اپنے خاص نسبت قدرت سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، اپنے فرشتوں سے، اس کو سجدہ کرایا، اور ابلیس اس کو سجدہ ہی نہ کرنے کے جرم میں مردود بارگاہ ہوا اور اللہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ یہ سب اس لئے کہ اُس خالق نے انسان ہی میں اس کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک زمینی اور مادی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے خالق و پروردگار کی (جو درالوراء اور غیب الغیب ہے) اعلیٰ درجہ کی معرفت حاصل کرے، ممکن حد تک اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں سے آشنا ہو، اس سے محبت اور اس کی اطاعت کرے، اس کے لئے اپنے نفسانی مرغوبات اور اپنی ہر چیز کو قربان کرے، اور اس دنیا میں اس کی خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور پھر اس کی خاص الخاص عنایتوں اور بے حساب بخششوں کا مستحق ہو کر اس کی رحمت و رافت، اس کے پیار و محبت اور اس کے بے انتہا لطف و کرم کا مورد بنے۔ اور چونکہ وہ رب کریم اپنی ذات سے رحیم ہے اور لطف و کرم اس کی ذاتی صفت ہے (جس طرح بلا تشبیہ مامت ماں کی ذاتی صفت ہے) اسی لئے اپنے وفادار اور نیک کردار بندوں کو انعامات و احسانات سے نوازا اور اپنے عطیات سے ان کی جھولیوں کو بھر دینا اُس کے لئے بلا تشبیہ اسی طرح بے انتہا خوشی کا باعث ہوتا ہے جس طرح اپنے بچے کو دودھ پلانا اور نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر ممتا والی ماں کے لئے انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اب اگر بندے نے بدعتی سے اپنے اُس خالق و پروردگار کی وفاداری اور فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ کے بغاوت و نافرمانی کا

طریقہ اختیار کر لیا اور اس کے دشمن اور باغی شیطان کے لشکر اور اس کے متبعین میں شامل ہو گیا اور رب کریم کی ذاتی صفت رحمت و رافت اور لطف و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بجائے وہ اُس کے قہر و غضب کو بھڑکانے لگا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں (بلا تشبیہ) اُس غصہ اور ناراضی کی سی کیفیت پیدا ہو گی جو نالائق اور ناخلف بیٹے کی نافرمانی اور بدکرداری دیکھ کر ممتا والی ماں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اُس بندے کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ محسوس کرے کہ میں نے اپنے مالک و پروردگار کو ناراض کر کے اپنے کو اور اپنے مستقبل کو برباد کر لیا اور اُس کے دامن رحم و کرم کے سوا میرے لئے کوئی چلنے والا نہیں ہے، پھر وہ اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہو اور مغفرت و رحمت کا سائل بن کر اُس کی بارگاہ کرم کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے، روئے اور گرد گڑ گڑائے اور معافی مانگے اور آئندہ کے لئے وفاداری اور فرمانبرداری کا عہد و ارادہ کر لے تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس کے اس کریم رب کو جس کی ذاتی صفت رحمت و رافت اور جس کا پیار ماں کے پیار سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہے، اور جو بندوں پر نعمتوں کی بارش برسا کے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا نعمتوں کو پا کر محتاج بندے خوش نہیں ہوتے، تو سمجھا جاسکتا ہے کہ ایسے کریم پروردگار کو اپنے اس بندے کی اس توبہ و انابت سے کتنی خوشی ہو گی۔

شیخ ابن قیم نے اس سے بہت زیادہ وضاحت اور بسط کے ساتھ یہ مضمون لکھنے کے بعد آخر میں کسی عارف کا ایک واقعہ لکھا ہے جو شیطان یا نفسِ امارہ کے اغواء سے غلط راستے پر بڑکے تھے اور سرکشی و نافرمانی کے جراثیم ان کی رُوح میں پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”وہ عارف ایک گلی سے گزر رہے تھے، انھوں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا

اور ایک بچہ روتا چلاتا ہوا اُس میں سے نکلا، اس کی ماں اس کو گھر سے دھکے دے دے کر نکال رہی تھی، جب وہ دروازہ سے باہر ہو گیا تو ماں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، بچہ اسی طرح روتا چلاتا بکتا بڑبڑاتا کچھ دور تک گیا، پھر ایک جگہ پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر کے سوا کہاں جاسکتا ہوں اور کون مجھے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یہ سوچ کر ٹوٹے دل کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑا، دروازہ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے تو وہ بیچارہ وہیں چوکھٹ پر سر رکھ کے پڑ گیا اور اسی حالت میں سو گیا۔ ماں آئی، اُس نے دروازہ کھولا اور اپنے بچے کو اس طرح چوکھٹ پر سر رکھ کے پڑا دیکھ کے اس کا دل بھرا آیا اور مامتا کا جذبہ ابھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کو پیار کرنے لگی، اور کہہ رہی تھی :-
بیٹے تو نے دیکھا تیرے لئے میرے سوا کون ہے، تو نے نالا لٹقی نادانی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے اور میرا دل دکھا کے مجھے وہ غصہ دلایا جو تیرے لئے میری فطرت نہیں ہے، میری فطرت اور مامتا کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں تجھ پر پیار کروں اور تجھے راحت و آرام پہنچانے کی کوشش کروں، تیرے لئے ہر خیر اور بھلائی چاہوں میرے پاس جو کچھ ہے تیرے ہی لئے ہے۔ اُن عارف نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور اس میں اُن کے لئے جو سبق تھا وہ لیا :-

اس قصہ پر غور کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھئے :-
”لَلّٰہِ اَذْہَمُ لِعِبَادَہٖ مِنْ ہٰذِہٖ بِوَلَدِہَا“ (خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لئے اس سے زیادہ پیارا اور رحم ہے جتنا کہ اس ماں میں اپنے بچے کے لئے ہے)۔

لے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ ایک عورت تھی جو بڑے والہانہ انداز میں (بقیہ صفحہ ۳۵۲ پر)

کیسے بزدخت اور محروم ہیں وہ بندے جنہوں نے نافرمانی کی راہ اپنا کے ایسے رحیم و کریم پروردگار کی رحمت سے اپنے کو محروم کر لیا ہے اور اس کے قہر و غضب کو بھڑکار رہے ہیں، حالانکہ توبہ کا دروازہ اُن کے لئے کھلا ہوا ہے اور وہ اُس کی طرف قدم بڑھا کے اللہ تعالیٰ کا وہ پیار حاصل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ماں کا پیار کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور یقین نصیب فرمائے۔

يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي يَا تَوَّابُ ثُبِّ عَلَيَّ يَا رَحِيمُ ارْحَمْنِي يَا
رَوْفٌ اَرْؤُفُ بِي يَا غَفُوْا غُفِّ عَنِّي يَا رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ
اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوِّقْنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ۔

— — — — —

رحمۃ ۳ کا بقیہ حاشیہ اپنے بچے کو بار بار اٹھا کے سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی تھی، دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ماما کے جذبہ سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا۔ ”خدا کی قسم! اللہ کی ذات میں اپنے بندوں کے لئے اُس سے زیادہ پیارا و تر رحم ہے جتنا کہ اس ماں میں اپنے بچے کے لئے ہے۔“ ۱۲

صَلٰوةٌ وَسَلَامٌ

”صلوٰۃ و سلام“ در اصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجہ کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفائیت کے اظہار کے لئے آپ کے حق میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں دیا گیا ہے، اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ————— اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (الاحزاب - ۵۶)۔

اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کریں (اور یہی آیت کا اصل موضوع اور مدعا ہے) لیکن اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لئے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا ہے کہ: — اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ — یعنی نبی پر صلوٰۃ (جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے) خداوند قدّوس اور اُس کے پاک فرشتوں کا معمول و دستور ہے، تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب و مُبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔

حکم اور خطاب کا یہ انداز قرآن پاک میں صرف صلوٰۃ و سلام کے اس حکم ہی کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لئے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اُس کے فرشتے

یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔۔۔۔۔ بلاشبہ صلوٰۃ و سلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔

صلوٰۃ علی النبی کا مطلب ایک اشکال کا حل:

سورۃ احزاب کی اس آیت میں بہت سے لوگوں کو یہ اشکال محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اور فرشتوں کی نسبت سے بھی ”صلوٰۃ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مومن بندوں کی نسبت سے بھی وہی لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا عمل دوسرے سے یقیناً مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کا جو عمل ہوتا ہے (جس کو اس آیت میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ جوڑ کر ”یُصَلُّوْنَ“ کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے) وہ ہرگز فرشتوں اور مومنین کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایمان والے بندوں سے جس عمل صلوٰۃ کا مطالبہ ”صَلُّوْا“ کے لفظ سے کیا گیا ہے وہ ہرگز خدا کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اس کو حل کرنے کے لئے اثر یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت کے بدلنے سے صلوٰۃ کے معنی بدل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور جب ملائکہ یا مومنین کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صلوٰۃ کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ تکریم و تشریف، مدح و ثنا، رفیع مراتب محبت و غلو فت، برکت و رحمت، پیار و دلار، ارادہ خیر و دعائے خیر، ان سب کو صلوٰۃ کا مفہوم حاوی ہے۔ اس لئے اس کی نسبت اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف اور ایمان والے بندوں کی طرف یکساں طور پر کی جاسکتی ہے۔ البتہ یہ فرق ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ اس کی شان عالی کے مطابق ہوگی، اور فرشتوں کی طرف سے ان کے مرتبہ کے مطابق، اور مومنین کی طرف سے ان کی حیثیت کے مطابق۔

اس پنا پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر خاص انخاص عنایت و نوازش

اور بڑا پیار دلا رہے، اور وہ ان کی مدح و ستائش کرتا اور عظمت و شرف کے بلند ترین مقام تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے، اور فرشتے بھی ان کی تکریم و تعظیم اور مدح و ثنا کرتے ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ از ہمیشہ الطاف و عنایات اور رفیع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔
 اے ایمان والو! تم بھی ایسا ہی کرو، اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے خاص الخاص لطف و عنایت، محبت و عطوفت، مراتب اور درجات کی رفعت، پورے عالم کی سیادت و امامت اور مقام محمود و قبولیت شفاعت کی دعا کیا کرو اور آپ پر سلام بھیجا کرو۔

صلوٰۃ و سلام کی عظمت و اہمیت:

اس آیت میں جیسی شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے اُس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت و عظمت ہے اور وہ کیسا محبوب عمل ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ اس میں اہل ایمان کے لئے کس قدر خیر، کتنی رحمت اور کیسی برکات ہیں۔

صلوٰۃ و سلام کے بارے میں فقہاء کے مسالک:

امت کے فقہاء اس پر تقریباً متفق ہیں کہ سورہ احزاب کی اس آیت کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر فرد امت پر فرض ہے، پھر ائمہ امت میں سے امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ بھی اس کے قائل ہیں کہ خاص کر ہر نماز کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا واجبات نماز میں سے ہے، اگر نہ پڑھی تو ان ائمہ کے نزدیک نماز ہی نہ ہوگی۔ لیکن امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور اکثر دوسرے فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ قعدہ میں تشہد تو بیشک واجب ہے جس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی آجاتا ہے لیکن اس کے بعد مستقلاً درود شریف پڑھنا فرض یا واجب نہیں

بلکہ ایک اہم اور مبارک سنت ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز میں بڑا نقص رہ جاتا ہے۔
 مگر اس اختلاف کے باوجود اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اس آیت کے حکم کی تعمیل میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا ہر مسلمان پر اُسی طرح فرض عین ہے جس طرح مثلاً
 آپ کی رسالت کی شہادت دینا جس کے لئے کسی وقت اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا ہے
 اور اس کا ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اُس پر قائم رہے۔

آگے بعض وہ حدیثیں آئیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ذکر آئے آپ پر لازماً درود بھیجا جائے اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لئے سخت وعیدیں بھی
 آئیں گی۔ ان احادیث کی بنا پر بہت سے فقہاء اس کے بھی قائل ہیں کہ جب کوئی
 آپ کا ذکر کرے یا کسی دوسرے سے سُنے تو اس وقت آپ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ پھر ایک
 رائے یہ ہے کہ اگر ایک ہی نشست اور ایک ہی سلسلہ کلام میں بار بار آپ کا ذکر آئے تو ہر دفعہ
 درود پڑھنا واجب ہوگا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو
 واجب ہوگا اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہوگا، اور محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

درود شریف کی امتیازی خاصیت:

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگتیں
 دی ہیں اور ان میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں (ہر گلے کا رنگ و بوئے دیگرست) اسی طرح
 مختلف عبادات اور اذکار و دعوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درود شریف کی
 امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا
 خاص الخاص وسیلہ ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا
 درود و سلام اُس کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور

اس کے لئے فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔

ذرا غور کریں! اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فلاں بندہ آپ کے لئے اور آپ کے گھر والوں اور سب متعلقین کے لئے اچھی سے اچھی دعائیں برابر کرتا رہتا ہے، اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں مانگتا جتنا آپ کے لئے مانگتا ہے اور یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے، تو آپ کے دل میں اُس کی کیسی قدر و محبت اور خیر خواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر جب کبھی اللہ کا وہ بندہ آپ کے ملے گا اور آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح اُس سے ملیں گے۔ اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان و اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے اس پر آپ کی کیسی نظر عنایت ہوگی، اور قیامت و آخرت میں اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس بندہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اُس پر اس کا کیسا کرم ہوگا۔

درود و سلام کا مقصد:

یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود و سلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لئے دعا کرنے کا اصلی مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں۔ بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت! بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعہ اپنی عبادت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے، اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت سپاسگزاری کا نذرانہ پیش کریں، اسی کے لئے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس کا مقصد آپ کو کوئی نفع پہونچانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ہی نفع کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب آخرت اور اس کے رسول پاک کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لئے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔

پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارا درود و سلام کا یہ ہدیہ اپنے رسول پاک تک فرشتوں کے ذریعہ پہونچاتا ہے اور بہت سوں کا آپ کو قبر مبارک میں براہ راست بھی سنوا دیتا ہے (جیسا کہ آگے درج ہونے والی احادیث سے معلوم ہوگا) نیز ہمارے اس درود و سلام کے حساب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے الطاف و عنایات اور تکریم و تشریف میں اضافہ فرماتا ہے۔

درود و سلام کی خاص حکمت:

انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے درود و سلام کا طریقہ مقرر کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرک کی جو ملکٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہی کی ہیں اور ان میں سب سے اکرم و افضل خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ان کے بارے میں بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے (یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے خاص و الخاص عنایت و رحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے) تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں، اور ان کا حق اور مقام عالی یہی ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ

دعائیں کی جائیں، اس کے بعد شرک کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کتنا بڑا کرم ہے ربِّ کریم کا کہ اس کے اس حکم نے ہم بندوں اور اُمتیوں کو نبیوں اور رسولوں کا اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا گو بنادیا۔ جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا گو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے۔

احادیث میں درود و سلام کی ترغیبات فضائل و برکات :-

اس تمہید کے بعد وہ حدیثیں پڑھئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی فضیلت اور برکات کا بیان فرمایا گیا ہے۔

(۲۹۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجے، اللہ تعالیٰ اُس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ صلوٰۃ کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکریم و تشریف اور آپ پر جو خاص الخاص عنایت و نوازش ہوتی ہے اس کو بھی صلوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عام ایمان والے بندوں کے ساتھ رحمت و کرم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس حدیث میں اس رحمت و عنایت کے لئے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے: "صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا" (یعنی حضور پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ دس دفعہ صلوٰۃ بھیجتا ہے) مگر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ میں اور دوسرے کسی

ایمان والے بندے پر اس کی صلوٰۃ میں وہی فرق ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ عالی اور اُس ایمان والے بندے کے درجہ میں ہوگا۔

آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بندوں کے صلوٰۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کی استدعا کریں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد و مدعا صرف ایک حقیقت اور واقعہ کی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اُس مبارک عمل (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ) کی ترغیب دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ یعنی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے حاصل کرنے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب روحانی کی برکات سے بہرہ ور ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ اسی طرح آگے درج ہونے والی حدیثوں کا مقصد و مدعا بھی یہی ہے۔

(۲۹۳) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ رَجَاتٍ۔۔۔۔۔ رواہ النسائي

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ جو بندہ مجھ پر ایک صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اُس پر دس صلوٰۃیں بھیجتا ہے اور اس کی دس خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔

(سنن نسائی)

(۲۹۴) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ أُمَّتِي صَلَاةٌ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ رَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ

حَسَنَاتٍ وَفِي عَنَّةٍ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ _____ رواہ النسائی

ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا جو اتنی خلوص دل سے مجھ پر صلوٰۃ بھیجے، اللہ تعالیٰ اُس پر دس صلوٰاتیں بھیجتا ہے، اور اُس کے صلہ میں اس کے دس درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے حساب میں دس نیکیاں لکھاتا ہے، اور اُس کے دس گناہ بخش دیتا ہے _____ (سنن نسائی)

(تشریح) حضرت ابو ہریرہؓ والی پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف دس صلوٰاتوں کے بھیجے جانے کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حضرت انسؓ والی دوسری حدیث میں دس صلوٰاتوں کے علاوہ دس درجوں کی بلندی اور دس گناہوں کی معافی کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اور ابو بردہ بن نیارؓ والی اس تیسری حدیث میں ان سب کے علاوہ اس بندے کے نامہ اعمال میں مزید دس نیکیوں کے لکھے جانے کی بشارت بھی سنائی گئی۔ اس عاجز کے نزدیک یہ صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، یعنی دوسری اور تیسری حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ پہلی حدیث کے اجمال کی تفصیل ہے واللہ اعلم۔ تیسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلہ پانے کے لئے شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ "اخلاص قلب" سے بھیجی جائے۔

(۲۹۵) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْإِسْرَافِيُّ وَجْهَهُ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَ فِي جِبْرِئِيلٍ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدٌ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

_____ رواہ النسائی ودارمی

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور پر خوشی اور بشارت کے آثار نمایاں تھے (اس کا سبب بیان کرتے ہوئے) آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔ آج جبرئیل امین آئے اور انھوں نے بتایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے محمد! کیا یہ بات تمہیں راضی اور خوش نہیں کرے گی کہ تمہارا جو امتی تم پر صلوٰۃ بھیجے، میں اُس پر دس صلوٰتیں بھیجوں، اور جو تم پر سلام بھیجے، میں اُس پر دس سلام بھیجوں۔۔۔۔۔ (سنن نسائی، مسنداری)

(تشریح) قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے: "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ" (اے نبی! تمہارا رب تم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے)۔ اس وعدہ کا پورا ظہور تو آخرت میں ہو گا، لیکن یہ بھی اس کی ایک قسط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا اکرام فرمایا، اور محبوبیت کبریٰ کا وہ مقام حالی آپ کو عطا فرمایا کہ جو بندہ آپ کی محبت اور آپ کے احترام میں خالصاً اللہ آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اُس پر دس صلوٰتیں اور دس سلام بھیجنے کا دستور اپنے لئے مقرر فرمایا۔۔۔۔۔ اور جبرئیل امین کے ذریعہ آپ کو اسکی اطلاع دی، اور اس پیارے انداز میں دی: "إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَّا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدٌ" (تمہارا رب فرماتا ہے اے محمد! کیا تمہیں ہمارا یہ فیصلہ راضی اور خوش نہیں کرے گا)۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو ان احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کو کچھ سمجھا جاسکتا ہے۔

(۲۹۶) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ تَحْتَ فَسْجَدٍ فَأَطَالَ الشُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَقَّاهُ قَالَ فَنُحْتُ أَنْظُرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ؟ قَدْ كُنتَ لَهُ ذَالِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي

أَلَا بُشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّيَ
عَلَيْكَ صَلَوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ
عَلَيْهِ

رواہ احمد

حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ وفات تو نہیں پا گئے میں آپ کے پاس آیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا کیا بات ہے اور تمہیں کیا فکر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ (آپ کے دیر تک سجدے سے ستر نہ اٹھانے کی وجہ سے) مجھے ایسا شبہ ہوا تھا اس لئے میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ جبرئیلؑ نے آکر مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر صلوٰۃ بھیجے میں اُس پر صلوٰۃ بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام بھیجے جانے کا ذکر ہے، لیکن دس کا عدد اس روایت میں مذکور نہیں ہے، مگر اس سے پہلی حضرت ابو طلحہؓ والی روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت جبرئیلؑ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس دفعہ صلوٰۃ و سلام بھیجے جانے کی بشارت دی تھی۔ پھر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو بتاتے وقت دس کے عدد کا ذکر ضروری نہیں سمجھا، یا بعد کے کسی زوی کے بیان کرنے سے رہ گیا۔

اس حدیث کی مسند احمد کی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ: ”فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا“۔ جس میں نے اس بشارت کے شکر میں یہ سجدہ کیا تھا۔ امام بیہقی نے اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بخندہ شکر کے ثبوت میں میری نظر میں یہ سب زیادہ صحیح حدیث ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲۹۷) قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمرؓ سے بھی روایت کی ہے، اُس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غیر معمولی قسم کے سجدے کا ذکر ہے، اس کے آخر میں ہے کہ آپ نے سجدے سے اٹھ کر مجھے بتایا کہ، —————

لَا تَجْزِيكَ اَتَانِي فَقَالَ جبریل میرے پاس آئے اور انھوں نے
مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارا جو امتی تم پر
وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ایک صلوٰۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اُس پر
وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ رَجَاتٍ - دس صلوٰتیں بھیجے گا اور اس کے دس

(ترجمہ اوسط الطبرانی و سنن سعید بن منصور) درجہ بلند فرمائے گا۔

ان سب حدیثوں کا مقصد و مدعا ہم اقیوں کو یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام کا تمغہ اور اس کی بے انتہا عنایتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا ایک کامیاب اور بہترین ذریعہ خلوص قلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کے صلوٰۃ و سلام کے صلہ میں دس دفعہ صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے، دس درجہ بلند فرماتا ہے، نامہ اعمال میں سے دس گناہ محو کر دیئے اور مٹا دیئے جاتے ہیں اور دس نیکیاں لکھا دی جاتی ہیں —————
مثلاً اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ صرف سو دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو ان احادیث کی بشارت کے مطابق (جو ایک دو نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرامؓ سے صحاح اور سنن و مسانید کی قریباً سب ہی کتابوں میں قابل اعتماد سندوں کے ساتھ مروی ہیں) اس پر

۱۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انسؓ، حضرت ابو بردہ بن نیار، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت عمرؓ کی احادیث تو یہاں مدح کی جا چکی ہیں، ان کے علاوہ حضرت براہ بن عازب، سعید بن عمر انصاری اور حضرت جابرؓ بن عبد اللہ بن عمروؓ کی روایت سے بھی یہ مضمون مختلف کتب حدیث میں مروی ہے، گویا یہ مضمون ”قدر مشترک“ کے لحاظ سے متواتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت اس لحاظ سے یقینی اور قطعی ہے۔ ۱۱۔

اللہ تعالیٰ ایک ہزار صلوٰتیں بھیجتا ہے یعنی رحمتیں اور نوازشیں فرماتا ہے، اس کے تجربہ میں ایک ہزار
 حصے ترقی دی جاتی ہے، اس کے اعمال نامہ سے ایک ہزار گناہ محو کئے جاتے ہیں اور ایک ہزار نیکیاں
 لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا ارزاں اور نفع بخش سودا ہے۔ اور کتنے خسارہ
 بے نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سعادت اور کمائی سے اپنے کو محروم کر رکھا ہے۔
 اللہ تعالیٰ یقیناً نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

آپ کے ذکر کے وقت بھی دو سے غفلت کرنیوالوں کی محرومی اور ہلاکت۔

(۲۹۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُحْصَلْ عَلَى
 وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ اسْتَلَخَ قَبْلَ
 أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عَنْدهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرِ
 أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ۔۔۔۔۔ رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ذلیل و خوار ہودہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی مجھ پر صلوٰۃ یعنی درود بھیجے
 اور اسی طرح ذلیل و خوار ہودہ آدمی جس کے لئے رمضان کا (رحمت و مغفرت والا) مہینہ آئے اور
 اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے (یعنی رمضان کا مبارک مہینہ بھی وہ
 غفلت و خدا فراموشی میں گزار دے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرائے)۔ اور
 ذلیل و خوار ہودہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو
 پہنچیں اور وہ (ان کی خدمت کر کے) جنت کا استحقاق حاصل نہ کر لے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں تین قسم کے جن آدمیوں کے لئے ذلت و خواری کی بددعا ہے:

فارغ ہو کر آپ منبر سے نیچے اتر آئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے (یعنی منبر کے ہر درجے پر قدم رکھنے سنت آج آپ امین کہتے تھے یہ نئی بات تھی)۔ آپ نے بتایا کہ: جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین آئے گا انھوں نے کہا کہ: ”بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ“ (تمہارا مہینہ رمضان ہو گیا اور تم نے اسے نہ بخشا ہو) وہ محروم جو رمضان مبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو) تو میں نے کہا امین۔ پھر جب میں نے منبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انھوں نے کہا: ”بَعْدَ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ“ (تمہارا مہینہ رمضان ہو گیا اور وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے سامنے تمہارا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی تم پر درود نہ بھیجے) تو میں نے اس پر بھی کہا: امین۔ پھر جب میں نے منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انھوں نے کہا: ”بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكَبْرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ“ (تمہارا مہینہ رمضان ہو گیا اور وہ بد بخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے ایک اس کے سامنے بڑھے ہو جائیں اور وہ (ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی خوش کر کے) جنت کا مستحق نہ ہو جائے) اس پر بھی میں نے کہا: امین۔ (مسند رک عالم)

(تشریح) اس حدیث کا مضمون بھی قریب قریب وہی ہے جو اس سے پہلی حضرت ابو ہریرہؓ والی حدیث کا تھا، فرق اتنا ہے کہ اس میں اصل بد دعا کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بد دعا پر امین کہا ہے۔

حضرت جبریلؑ کی بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین کہنے کا یہی واقعہ الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ انصاریؓ کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ، حضرت انسؓ، حضرت جابر بن سمرہؓ، مالک بن الحویرثؓ اور عبد اللہ بن الحارثؓ رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریلؑ بد دعا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ امین

کہے تو آپ اُمّیّین کہتے تھے۔ ان سب حدیثوں میں مذکورہ بالا تین قسم کے محروموں کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریلؑ کی طرف سے سخت ترین بددعا کے انداز میں جس طرح انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، یہ دراصل ان تینوں کوتاہیوں کے بارے میں سخت ترین انتباہ ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی جسے فرشتوں کی دنیا اور ملائکہ اعلیٰ میں عظمت و محبوبیت کا وہ بلند ترین مقام حاصل ہے کہ جو شخص آپ کے حق کی ادائیگی کے معاملہ میں صرف اتنی کوتاہی اور غفلت کرے کہ آپ کے ذکر کے وقت آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کے لئے سارے ملائکہ اعلیٰ کے امام اور نمائندے حضرت جبریلؑ کے دل سے اتنی سخت بددعا نکلتی ہے اور وہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اُمّیّین کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہر تقصیر اور کوتاہی سے محفوظ رکھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق شناسی اور حق کی ادائیگی کی توفیق دے۔

ان ہی احادیث کی بنا پر فقہانے یہ رائے قائم کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ پر درود بھیجنا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی واجب ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

(۳۰) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ فَحَلَهُ يُصَلِّ عَلَيَّ

رواہ الترمذی

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔ بخیل اور کجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ (فدا پسندی زبان

ہلا کے) مجھ پر درود بھیجے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ عام طور سے بخیل ایسے آدمی کو سمجھا جاتا ہے جو دولت کے خرچ کرنے میں غفل کرے، لیکن اس سے بھی بڑا بخیل اور بہت بڑا بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا

ذکر آئے اور وہ زبان سے دُرود کے دو کلمے کہنے میں بھی بخل کرے — حالانکہ آپ نے اُمت کے لئے وہ کیا ہے اور اُمت کو آپ کے ہاتھوں سے وہ دولتِ عظمیٰ ملی ہے کہ اگر ہر آدمی اپنی جان بھی آپ کے لئے قربان کر دے تو حق ادا نہ ہو سکے گا۔

مرحبا لے بیک مشتاقاں بدہ پیغام دوست
تاکنم جاں از سر و غبت فدا لے نام دوست

مسلمانوں کی کوئی نشست ذکر اللہ اور صلوٰۃ علی النبی سے خالی نہ ہونی چاہئے

(۳۰۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ جَلِيسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ يَمِيزُهُ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ — رواه الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کہیں بیٹھے اور انہوں نے اُس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ اپنے نبی پر دُعوہ بھیجا (یعنی ان کی وہ مجلس اور نشست ذکر اللہ اور صلوٰۃ علی النبی سے بالکل خالی تھی) تو قیامت میں یہ ان کیلئے حسرت و خسران کا باعث ہوگی۔ پھر چاہے اللہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف فرمادے اور بخش دے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) معلوم ہو کہ مسلمان کی کوئی نشست اور مجلس ایسی نہ ہونی چاہئے جو اللہ کے ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دُود و سلام سے خالی رہے۔ اگر زندگی میں ایک نشست بھی ایسی ہوئی تو قیامت میں اس پر باز پرس ہوگی، اُس وقت سخت حسرت اور پشیمانی ہوگی۔ پھر چاہے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے یا سزا دی جائے۔

یہی مضمون قریب قریب ان ہی الفاظ میں حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ حضرت ابو سعید خدریؓ

حضرت ابو اللہ باہلی اور حضرت دائد بن الاسقع رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہے۔

دُرود شریف کی کثرت قیامت میں حضور کے خصوصی قُرب کا وسیلہ :-

(۳۰۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوَّلَى النَّاسِ بِنِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَوةٍ.

(رواہ الترمذی)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا دوست ہوگا

جو مجھ پر زیادہ صلوٰۃ بھیجے گا لا ہوگا (جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمان والی زندگی کی بنیادی شرط کے ساتھ میرا جو دوستی ہو
پر زیادہ سے زیادہ صلوٰۃ و سلام بھیجے گا، اس کو قیامت میں میرا خصوصی قرب اور خاص تعلق حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت اور سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے۔

(۳۰۳) عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أُنْزِلَ لَهُ الْمَقْعَدُ الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

رواہ احمد

حضرت رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا جو دوستی ہو جو مجھ پر صلوٰۃ بھیجے اور ساتھ ہی یہ دعا کرے :- اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ :- (اے اللہ! ان کو یمن اپنے نبی حضرت محمد کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشست گاہ (کُرسی) عطا فرما) تو

اُس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی ————— (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث کو طبرانی نے بھی بحکم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ ہیں
 "مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَحَبِّثْ لَهُ شَفَاعَتِي" اس میں صلوٰۃ اور دعا کے پورے الفاظ آگئے
 ہیں اور بہت مختصر ہیں۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب ہی امتیوں
 کی انشاء اللہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن جو اہل ایمان آپ پر ان الفاظ میں درود بھیجیں اور
 اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے یہ دعا کریں۔ ان کی شفاعت کا آپ اپنے پر خصوصی حق سمجھیں گے اور
 اللہ تعالیٰ ان بارگاہ میں اُن کی سفارش اُمید ہے کہ اہتمام سے فرمائیں گے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

اگر کوئی اپنے مقاصد کیلئے دعاؤں کی جگہ بھی درود ہی پڑھے تو اس کے سارے مسائل
 غیب سے حل ہوں گے

(۳۰۴) عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ
 عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرَّبْعَ
 قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ فَقَالَ
 مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالثُلُثَيْنِ قَالَ
 مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلْ لَكَ صَلَوَاتِي كُلَّهَا
 قَالَ إِذَا تَكَلَّفْتَ مَتَكَ وَيَكْفُرْ لَكَ ذَنْبُكَ ————— (رماء الترمذی)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں عرض کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود زیادہ بھیجا کروں یعنی اللہ تعالیٰ سے
 آپ پر صلوٰۃ کی استغاثہ زیادہ کیا کروں) آپ مجھے بتا دیجئے کہ اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر

صلوٰۃ کے لئے مخصوص کر دوں؟ (یعنی میں اپنے لئے دعا کرنے میں جو وقت صرف کیا کرتا ہوں ایسی کتنا آپ پر صلوٰۃ کے لئے مخصوص کر دوں) آپ نے فرمایا: جتنا چاہو۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا کہ: میں اُس وقت کا چوتھائی حصّہ آپ پر صلوٰۃ کے لئے مخصوص کر دوں گا۔ آپ نے منسوباً جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا: تو پھر میں آج وقت اس کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جتنا چاہو کر دو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا: تو پھر میں اس میں سے دو تہائی وقت آپ پر صلوٰۃ کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جتنا تم چاہو کر دو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لئے غیر ہی کا باعث ہوگا۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا: پھر تو میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر صلوٰۃ کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم ایسا کر دو گے تو تمہاری ساری نیکوئوں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی (یعنی تمہارا سارا دینی و دنیاوی محتاجات غیبی انجام پائیں گے) اور تمہارے گناہ و قصور مستم کر دیئے جائیں گے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے جتنی تشریح کی ضرورت تھی وہ ترجمہ میں کر دی گئی ہے۔ عام طور سے شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں "صلوٰۃ" دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اس کے اصل معنی ہیں۔

حضرت ابی بن کعب کثیر الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اُن کے دل میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتا ہوں اور جتنا وقت اس میں صرف کرتا ہوں اس میں سے کچھ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کے لئے (یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کے واسطے مانگنے کے لئے) مخصوص کر دوں۔ اس بارے میں انہوں نے خود حضور سے دریافت کیا کہ میں کتنا وقت اس کے لئے مخصوص کر دوں۔ آپ نے اپنی طرف سے وقت کی کوئی تحدید تعین مناسب نہیں سمجھی بلکہ انہی کی رائے پر چھوڑ دیا، اور یہ اشارہ فرمادیا کہ اس کے لئے جتنا بھی زیادہ وقت دو گے

تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ آخر میں انہوں نے طے کیا کہ میں وہ سارا وقت جس میں اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے ہی میں یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے مانگنے میں صرف کروں گا۔ ان کے اس فیصلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے وہ سارے مسائل و مہمات جن کے لئے تم دعائیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سے حل ہوں گے، اور تم سے جو گناہ و قصور ہوئے ہوں گے وہ بھی ختم کر دیئے جائیں گے، ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

”معارف الحدیث“ کی اسی جلد میں تلاوت قرآن مجید کے فضائل کے بیان میں حدیث قطبی گزر چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے: —
 ”مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَشَلَّتِيْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اَعْطَى السَّائِلِيْنَ“
 جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن میں اتنا مشغول رہے کہ اسکے علاوہ اللہ کے ذکر کیلئے اور اپنے مقاصد کے واسطے دعا کرنے کے لئے اسے وقت ہی نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اس سے بھی زیادہ اور بہتر دے گا جتنا دعا کرنے والوں اور مانگنے والوں کو دیتا ہے۔

جس طرح اس حدیث میں اُن بندوں کے لئے جو تلاوت قرآن میں اپنا سارا وقت صرف کر دیں، اور بس اسی کو اپنا وظیفہ بنالیں، اللہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت و نوازش کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ ان کو دعائیں کرنے والوں اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب والی اس زیر تشریح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین و مخلصین کے بارے میں جو اپنی دعائیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقت کر دیں، اور اپنے ذاتی مسائل و مقاصد کے لئے دعاؤں کی جگہ بھی بس آپ پر صلوٰۃ بھیجیں، بتایا ہے کہ اُن پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص الخاص کرم ہوگا کہ اُن کے مسائل و مہمات غیب سے حل کئے جائیں گے اور ان کے گناہ و صغائر ڈالے جائیں گے۔

اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت سے خاص شفعہ اور بس اسی کو اپنا وظیفہ

بجا لینا اللہ کی مقدس کتاب پر ایمان اور اس سے محبت و تعلق کی خاص نشانی ہے اور اسلئے ایسے
 لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضل کے مستحق ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و
 سلام سے ایسا شغف کہ اپنے ذاتی مقاصد و مسائل کے لئے دعا کی جگہ بھی بس آپ پر صلوة بھیجی جائے
 اور اپنے لئے کچھ مانگنے کی جگہ بس آپ ہی کے لئے خدا سے مانگا جائے۔ اللہ کے محبوب
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر صادق ایمان اور سچے ایمانی تعلق اور طبی محبت کی علامت ہے اور ایسے
 مخلص بندے بھی اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل اپنی رحمت سے بلا ان کے
 مانگے حل فرمائے۔

علاوہ ازیں وہ احادیث ابھی گزر چکی ہیں جن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صلوٰۃ بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دس صلوٰتیں بھیجی جاتی ہیں، اس کے اعمال نامے میں دس نیکیاں درج کی جاتی ہیں، دس گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ذرا غور کیا جائے، جس بندے کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی ذاتی دعاؤں کی جگہ بھی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجے، اللہ سے اپنے لئے کچھ بھی نہ مانگے، صرف حضورؐ کے لئے صلوٰۃ کی استدعا کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰت و برکات اور رحمتوں و عنایتوں کی گھسی موسلا دھار بارش ہوگی، جس کا لازمی اثر اور انجام یہی ہوگا کہ اللہ کی رحمت بلا مانگے اس کی چاہ تمہیں اور ضرورتیں پوری کرے گی، اور گناہوں کے اثمرات سے وہ بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ

الافتاح کا یقین اور عمل نصیب فرمائے۔

دُرود شریف دُعا کی قبولیت کا وسیلہ: —————

(١٠٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ
الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ
شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ————— (رواه الترمذی)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا:۔ دُعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکھ رہی ہے اور نہیں جاسکتی جب تک کہ نبی پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود نہ بھیجا جائے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) وہ حدیث "آداب دعا" کے ذیل میں ص ۱۳ پر گزر چکی ہے جس میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اسکے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دعا کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنی چاہئے، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وسیلہ ہے۔ "حسن حصین" میں شیخ ابوسلیمان دارانیؒ سے نقل کیا گیا ہے انھوں نے فرمایا کہ درود شریف (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک اعلیٰ و اعلیٰ ثلوث دعا ہے) وہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتا ہے، پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے حضورؐ کے حق میں دعا کرے اور اسکے بعد بھی دعا کرے تو اس کے کرم سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ وہ اول و آخر کی دعائیں تو قبول کر لے اور درمیان کی اس بیجا سے کی دعا رد کر دے، اسلئے پوری اُمید رکھنی چاہئے کہ جس دعا کے اول و آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجی جائے گی وہ انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔

مندرجہ بالا روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ بات (جو انھوں نے دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن چونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی لاعلمی اور فہم سے ایسا دھوی نہیں کو سکتا، بلکہ اللہ کے پیغمبر سے سن کے ہی ایسی بات کہی جاسکتی ہے، اسلئے محدثین کے مسلک اصول کے مطابق یہ روایت حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہے۔

دنیا میں کہیں بھی درود بھیجا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچتا ہے۔

(۳۰۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا
قُبُورِي هَيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ
كُنْتُ

رواہ النسائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے خود سنا، آپ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنالو، اور میری قبر کو
میلہ نہ بنالینا، ہاں مجھ پر صلوٰۃ بھیجا کرنا، تم جہاں بھی ہو گے مجھے تمہاری صلوٰۃ پہنچے گی۔

(سنن نسائی)

(تشریح) اس حدیث میں تین ہدایتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ "اپنے گھروں کو قبریں نہ بنالو"۔
اس کا مطلب عام طور سے شاہین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح قبروں میں مردے ذکر و عبادت
نہیں کرتے، اور قبریں ذکر و عبادت سے خالی رہتی ہیں، تم اپنے گھروں کو ایسا نہ بنالو کہ وہ ذکر و
عبادت سے خالی رہیں، بلکہ ان کو ذکر و عبادت سے معمور رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
جن گھروں میں اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت نہ ہو وہ زندوں کے گھر نہیں، بلکہ مردوں کے قبرستان
ہیں۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی گئی ہے کہ "میری قبر کو میلہ نہ بنالینا"۔ یعنی جس طرح سال کے کسی
معین دن میں میلوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس طرح میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگایا جائے۔
بزرگان دین کی قبروں پر عرسوں کے نام سے جو میلے ہوتے ہیں ان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے
کہ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر کوئی میلہ اس طرح کا ہوتا تو اس سے
روح پاک کو کتنی شدید اذیت پہنچتی۔

تیسری ہدایت یہ فرمائی گئی ہے کہ تم مشرق یا مغرب میں مشکی یا تری میں جہاں بھی ہو، پھر
صلوٰۃ بھیجو، وہ مجھے پہنچے گی۔ یہی مضمون قریب قریب الہی الفاظ میں طبرانی نے
اپنی سند سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں:۔
"حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي"۔ اللہ تعالیٰ نے

جن بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہو ان کے لئے یکتی بڑی بشارت اور تسلی کی بات ہے کہ خواہ وہ ہزاروں میل دور ہوں ان کا صلوٰۃ و سلام آپ کو پہونچتا ہے۔ ۴

قرب جانی چوبود بعد مکانی سهل است

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

رواہ النسائی والدارمی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:- اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام

وصلوٰۃ مجھے پہونچاتے ہیں۔ (سنن نسائی، مسند دارمی)

(تشریح) ایک دوسری حدیث میں جس کو طبرانی وغیرہ نے حضرت عمار بن یاسر سے روایت کیا ہے، یہ بھی تفصیل ہے کہ صلوٰۃ و سلام پہونچانے والا فرشتہ بھیجنے والے امتی کے نام کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پہونچاتا ہے، کہتا ہے: ”یا محمد صلی علیک فلاں کذا وکذا“ (اے محمد! تمہارے فلاں امتی نے تم پر اس طرح صلوٰۃ و سلام بھیجا ہے)۔

اور حضرت عمار بن یاسر کی اسی حدیث کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتہ صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے امتی کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے: ”یا محمد صلی علیک فلاں بن فلاں“۔ کتنی خوش قسمتی ہے اور کتنا ارزاں سودا ہے کہ جو امتی اخلاص کے ساتھ صلوٰۃ و سلام عرض کرتا ہے، وہ حضور کی خدمت میں اس کے نام اور ولدیت کے ساتھ فرشتے کے ذریعہ پہونچتا ہے، اور اس طرح آپ کی بارگاہ عالی میں اُس بے چارے مسکین امتی اور اس کے باپ کا ذکر بھی آجاتا ہے۔ ۵

جاں میدہم در آرزو اے قاصد آخر باز گو
در مجلس آں نازنین حرفے کہ از ما میرود
(۳۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَى
رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔

رواہ ابو داؤد و ابویہی فی الدعوات الکبیر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ :- جب کوئی مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس فرمائے گا
تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں۔ (سنن ابی داؤد، دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) حدیث کے ظاہری الفاظ ”إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوحِي“ سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ
آپ کی روح مبارک جسداطہر سے الگ رہتی ہے، جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
آپ کے جسداطہر میں روح مبارک کو لوٹا دیتا ہے تاکہ آپ سلام کا جواب دے سکیں۔
ظاہر ہے کہ یہ بات کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ایک
دن میں لاکھوں کروڑوں دفعہ آپ کی روح مبارک جسم اقدس میں ڈالی اور نکالی جاتی ہے،
کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں امتی آپ پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجتے ہوں
روضۂ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے والوں کا بھی ہر وقت تانتا بندھا رہتا ہے اور عام
دنوں میں بھی ان کا شمار ہزاروں سے کم نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں انبیاء علیہم السلام کا
اپنی قبور میں زندہ ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔ اگرچہ اس حیات کی نوعیت کے بارے میں علماء
امت کی رائیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات سب کے نزدیک مسلم اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ
انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبور میں حیات حاصل ہے
اس لئے حدیث کا یہ مطلب کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسداطہر روح سے خالی

رہتا ہے اور جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دلوانے کے لئے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ اس پر بڑا کثر شارحین نے ”رد روح“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قبر مبارک میں آپ کی روح پاک کی تمام تر توجہ دوسرے عالم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جمالی و جلالی تجلیات کے مشاہدہ میں مصروف رہتی ہے (اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے) پھر جب کوئی امتی سلام عرض کرتا ہے اور وہ فرشتہ کے ذریعہ یا براہ راست آپ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کی روح اس طرف بھی متوجہ ہوتی ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، بس اس روحانی توجہ والی تقاط کو ”رد روح“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

عاجز راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم برزخ کے معاملات و احوال سے کچھ مناسبت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کی معرفت نصیب فرمائے۔

اس حدیث کا خاص پیغام یہ ہے کہ جو امتی بھی اخلاص قلب سے آپ پر سلام بھیجتا ہے، آپ عادی اور برسر سری طور پر صرف زبان سے نہیں بلکہ روح اور قلب سے متوجہ ہو کر اس کے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر عمر بھر کے صلوٰۃ و سلام کا کچھ بھی اجر و ثواب نہ ملے صرف آپ کا جواب مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

(۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ وَمَنْ

صَلَّى عَلَيَّ نَائِبًا أَبْلَغْتُهُ۔ رواه البیهقی فی شعب الایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:۔ جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے گا (یا سلام عرض کرے گا)

وہ میں خود سنوں گا، اور جو کہیں دُور سے بھیجے گا تو وہ مجھے پہونچایا جائے گا۔

(شعب الایمان، للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث سے یہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کے ذریعہ آپ کو صرف ہی درودِ سلام پہونچتا ہے جو کوئی دُور سے بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو قبر مبارک کے پاس پہونچا دے اور وہ وہاں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کریں تو آپ اس کو بنفس نفیس سنتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے ہر ایک کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔

کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو روزانہ سیکڑوں یا ہزاروں بار صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کا جواب پاتے ہیں۔ ————— حق یہ ہے کہ اگر ساری عمر کے صلوٰۃ و سلام کا ایک ہی دفعہ جواب مل جائے تو جن کو محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہے اُن کے لئے وہی دو جہاں کی دولت سے زیادہ ہے۔ ————— کسی محب نے کہا ہے۔

بہر سلام مکن رنجہ در جواب آں لب

کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی۔

دُرود شریف کے خاص کلمات

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود و سلام بھیجنے کا ہم بندوں کو حکم دیا اور بڑے موثر اور پیارے انداز میں حکم دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے وہ برکات اور فضائل بیان فرمائے جو ناظرین کو مندرجہ سابق احادیث سے معلوم ہو چکے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُرود و سلام کے خاص کلمات بھی تعلیم فرمائے۔ اپنے امکان کی حد تک کتب حدیث کی پوری چھان بین کے بعد اس سلسلہ کی مستند روایات جمع کر کے ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ ————— وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

(۳۱۰) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ
كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا
مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِنَا
إِيَّاهُ فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ——— رواہ البخاری و سلم

مشہور جلیل القدر تابعی عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے ہوئی (جو اصحابِ بیتِ رضوان میں سے ہیں) انھوں نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایک خاص تحفہ پیش کروں (یعنی ایک بیش بہا حدیث سناؤں) جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں نے عرض کیا مجھے وہ تحفہ ضرور دیجئے! ——— انھوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توہم کو بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجا کریں (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم تشہد میں "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں) اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر صلوٰۃ (دود) کیسے بھیجا کریں، آپ نے فرمایا لاں کہا کرو ———

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ	اے اللہ اپنی خاص نوازش اور عنایت
عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ	درجہت فرما حضرت محمد پر اور حضرت
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ	محمد کے گھر والوں پر جیسے کہ تو نے
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ	نوازش اور عنایت و درجہت فرمائی
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ	حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ	کے گھر والوں پر بیشک تو حمد و

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

تائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی

والا ہے۔ اے اللہ خاص برکتیں نازل

فرا حضرت محمدؐ اور حضرت محمدؐ کے

گھرانے والوں پر، جیسے تو نے

برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم

پر اور حضرت ابراہیم کے گھرانے

والوں پر، تو حمد و تائش کا سزاوار

اور عظمت و بزرگی والا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت کعب بن عجرہ نے عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ کو یہ حدیث جس طرح اور جس تمہید کے ساتھ سنائی اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو اور اس درود شریف کو کتنا عظیم اور کیا بیش بہا تحفہ سمجھتے تھے۔ اور طبری کی اسی حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کعب بن عجرہ نے یہ حدیث عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سنائی تھی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اس کی کتنی عظمت تھی۔

اسی حدیث کی بیہقی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ صلوٰۃ یعنی درود کے طریقہ کے بارے میں یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس وقت کیا گیا جب سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا ۝

اس آیت میں صلوٰۃ و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے اُس کے بارے میں تفصیل سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کا ہم کو جو حکم دیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح ہم آپ پر صلوٰۃ بھیجا کریں؟ صلوٰۃ کے جو کلمات اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دوسری حدیثوں میں تلقین فرمائے یعنی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ..... الخ۔ ان سے معلوم ہوا کہ آپ پر ہمارے صلوٰۃ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے التجا و استعاذ کریں کہ وہ آپ پر صلوٰۃ بھیجے اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ اس لیے کہ ہم خود چونکہ محتاج و مفلس اور تنہا ہیں ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے محسن اعظم اور اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استدعا اور التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ پر صلوٰۃ اور برکت بھیجے، یعنی آپ کی تشریف و تکریم، آپ پر نوازش و عنایت، رحمت و درافت، پیار و دلاوری اور مقبولیت کے درجات و مراتب میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اپنی خاص برکتوں سے نوازے، نیز آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے۔

استدعا و صلوٰۃ کے بعد ”برکت“ مانگنے کی حکمت :-

صلوٰۃ کے بارے میں پہلے بقدر ضرورت کلام کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ تشریف و تکریم، مدح و ثناء، رحمت و درافت، محبت و عطوفت، رفع مراتب، ارادہ خیر، اعطاء خیر، اور دعائے خیر سب ہی کو صلوٰۃ کا مفہوم حاوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندہ پر ”برکت“ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھرپور نوازش و عنایت اور خیر و

نعمت کا اور اس کے دعام اور اس میں برابر اضافہ و ترقی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ بہر حال برکت کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس کو "صلوٰۃ" کا وسیع مفہوم حاوی نہ ہو۔۔۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوٰۃ کی استدعا کرنے کے بعد آپ کے واسطے برکت یا رحمت کی دعا اور التجا کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اور سوال کے موقع پر یہی ستمن ہے کہ مختلف الفاظ و عبارات میں بار بار عرض و عرض کی جائے، اس سے بندہ کی شدید محتاجی اور صدق طلب کا اظہار ہوتا ہے اور مسائل اور مشکلات کے لیے یہی مناسب ہے۔ اس لیے اس درود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ کی استدعا کے بعد برکت کی التجا بھی کی گئی ہے۔ اور بعض دوسری روایات میں (جو عنقریب درج ہوں گی)، صلوٰۃ اور برکت کے بعد ترجمہ کا بھی سوال کیا گیا ہے۔

درود شریف میں لفظ آل کا مطلب :-

اس درود شریف میں آل کا لفظ چار دفعہ آیا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ "گھرانے والوں" کیا ہے۔۔۔ عربی زبان اور خاص کر قرآن و حدیث کے استعمالات میں کسی شخص کی آل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہوں، خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو جیسے اس کے بیوی بچے، یا رفاقت اور عقیدت و محبت، اور اتباع و اطاعت کا، جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور محبین و متبعین۔۔۔ اس لیے نفس لغت کے لحاظ سے

۱۔ امام راغب اصفہانی نے "معجم القرآن" میں "آل" کے معنی بیان کرتے ہوئے (اگلے صفحہ)

یہاں آل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی نمبر پر اسی مضمون کی حضرت ابو حمید ساعدی کی جو حدیث درج کی جا رہی ہے اس میں درود شریف کے جو الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں "آل" سے "گھرانے والے" ہی مراد ہیں۔ یعنی آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی نسل و اولاد، اور جس طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قرابت و جزئیت اور زندگی میں شرکت کا خاص شرف حاصل ہے (جو دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے اگرچہ وہ درجہ میں ان سے افضل ہوں) اسی طرح یہ بھی ان کا ایک مخصوص شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر بھی درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ازواج مطہرات وغیرہ جو لفظ "آل" کے مصداق ہیں، اُمت میں سب سے افضل ہوں، عند اللہ فضیلت کا مدار ایمان اور ایمان والے اعمال اور ایمانی کیفیات پر ہے جس کا جامع عنوان تقویٰ ہے۔ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ۔

اس کو بالکل یوں سمجھنا چاہئے کہ ہماری اس دنیا میں بھی جب کوئی مخلص محب اپنے کسی محبوب بزرگ کی خدمت میں کوئی خاص مرغوب تحفہ اور سوغات پیش کرتا ہے تو اس کے پیش نظر خود وہ بزرگ اور ان کے ذاتی تعلق کی بنا پر ان کے گھر والے ہوتے ہیں اور اس مخلص کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ تحفہ ان بزرگ کے ساتھ ان کے گھر والے یعنی اہل و عیال بھی استعمال کریں، کسی کے ساتھ تعلق و محبت کا دراصل یہ فطری تقاضا ہے۔ درود شریف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ اور سوغات ہے، اس میں آپ کے

(حاشیہ صفحہ گزشتہ)

لکھا ہے: "وَيَسْتَعْمَلُ فِيْمِنْ يَخْتَصُّ بِالْاِنْسَانِ اَخْتِصَاَصًا ذَاتِيًّا اِمَّا بِقَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ اَوْ بِمَوْلَاةٍ قَالَ عَزَّوَجَلَّ رَوَّالْ اِبْرَاهِيْمُ وَالْاَمْرَانِ، وَقَالَ (اَدْخُلُوْا اِلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ) مَنْ

ساتھ آپ کے خاص متعلقین یعنی اہل و عیال کو بھی شریک کرنا بلاشبہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے اور اس سے آپ کے قلب مبارک کا بہت زیادہ خوش ہونا بھی ایک فطری بات ہے۔ اس کی بنیاد پر فضیلت اور مفضولیت کی کلامی بحث کرنا کوئی خوش ذوقی کی بات نہیں ہے۔ بہر حال اس عاجز کے نزدیک راجح یہی ہے کہ درود شریف میں آلِ محمد سے آپ کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات اور ذریت مراد ہے، اور اسی طرح آلِ ابراہیم سے حضرت ابراہیم کے گھر والے، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ بلاشبہ آلِ ابراہیم وہی ہیں جن کو اس آیت میں اہل البیت فرمایا گیا ہے۔

درود شریف میں تشبیہ کی حقیقت اور نوعیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین فرمائے ہوئے اس درود شریف میں اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوٰۃ اور برکت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا گیا ہے کہ ایسی صلوٰۃ اور برکت نازل فرما جیسی کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ اس تشبیہ کے بارے میں ایک مشہور علمی اشکال ہے کہ تشبیہ میں مُشَبَّہ، مُشَبَّہ بہ کے مقابلہ میں کتر ہوتا ہے اور مُشَبَّہ بہ اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے مثلاً ٹھنڈے پانی کو برف سے تشبیہ دی جاتی ہو تو پانی خواہ کتنا ہی ٹھنڈا ہو ٹھنڈک میں بہر حال برف سے کتر ہوتا ہے اور برف میں اس سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہو۔ اس اصول پر درود شریف کی مذکورہ بالا تشبیہ سے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر نازل ہونے والی صلوٰات و برکات ان صلوٰات و برکات سے اعلیٰ اور افضل ہوں جن کی اس درود پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے۔

شاذین حدیث نے اس اشکال کے بہت سے جوابات دیے ہیں جو فتح الباری وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک سب سے زیادہ تسلی بخش جواب یہ ہے کہ تشبیہ کبھی صرف نوعیت کی تعیین کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی خاص قسم کے کپڑے کا ایک پرانا ٹکڑے کر کپڑے کی بڑی دوکان پر جاتا ہے کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے، حالانکہ جس ٹکڑے کو وہ نمونے کے طور پر دکھا رہا ہے اور جو مشبہ بہ ہے وہ ایک پرانا اور بے قیمت ٹکڑا ہے اور اسی قسم کا جو کپڑا وہ دوکاندار سے چاہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ نیا اور قیمتی ہوگا اور اس لحاظ سے نمونہ والے ٹکڑے سے بہتر ہوگا۔ پس درود شریف میں تشبیہ اسی قسم کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس خاص نوعیت کی صلوات و برکات سے سیدنا ابراہیم دآل ابراہیم کو نوازا گیا، اسی نوعیت کی صلوات و برکات سیدنا محمد دآل محمد پر نازل فرمائی جائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نبیوں بلکہ ساری مخلوق میں یہ امتیازات حاصل ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا (وَاجْتَنَّبَ اللَّهُ ابْرَاهِيمَ خَلِيلًا) ان کو امامت کبریٰ کے عظیم شرف سے مشرف اور سرفراز فرمایا (إِنِّي نَجَّيْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا) ان کو بیت اللہ کا بانی بنایا۔ ان کے بعد سے قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ ان ہی کی نسل اور ان ہی کے اخلاف میں منحصر کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشیں و عنایتیں نہیں ہوئیں اور کسی کو بھی محبوبیت و مقبولیت کا یہ مقام عالی عطا نہیں ہوا۔ پس درود شریف میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اور التجا کی جاتی ہے کہ اسی قسم کی اور اسکا نوع کی عنایتیں اور نوازشیں اپنے حبیب حضرت محمد اور ان کی آل پر بھی فرما اور محبوبیت و مقبولیت کا ویسا ہی مقام ان کو بھی عطا فرما۔ الغرض یہ تشبیہ صرف نوعیت کی تعیین اور وضاحت کے لیے ہے جس میں بسا اوقات مشبہ بہ کے معنی بلکہ

اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے اور اس کی مثال وہی ہے جو اوپر کپڑے کی دی گئی ہے۔

دُرود شریف کا اوّل و آخر اللّٰهُمَّ — اِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

دُرود شریف کو اللّٰهُمَّ سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک اور پاک ناموں حمید و مجید پر ختم کیا گیا ہے۔ بعض جلیل القدر ائمہ سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ اللّٰهُمَّ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنیٰ کے قائم مقام ہے۔ اور اس کے ذریعہ دعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ تمام اسماء حسنیٰ کے ذریعہ دعا کی جائے۔ شیخ ابن القیم نے جلاء الافہام میں اس پر بڑی نفیس فاضلانہ بحث کی ہے جو اہل علم کے لیے قابل دید ہے! انہوں نے بتایا ہے کہ یہ معنی اللّٰهُمَّ کی معیم شدہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کو فلسفہ لغت سے ثابت کیا ہو پھر اس دعوے کی تائید میں چند ائمہ سلف کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ اور حمید و مجید اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام اس کی تمام صفات جلال و جمال کے آئینہ دار ہیں حمید وہ ہے جس کی ذات میں سائے وہ محاسن و کمالات ہوں جن کی بنا پر وہ ہر ایک کی حمد و ستائش کا مستحق اور سزا دار ہو۔ اور مجید وہ ہے جس کو ذاتی جلال و جبروت اور عظمت و کبریائی بدرجہ کمال حاصل ہو۔ اس بنا پر اِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو تمام صفات جمال و کمال اور شان جلال کا جامع ہے اس لیے سیدنا محمد اور آلِ محمد پر صلوٰۃ و برکت بھیجنے کی تجھ ہی سے استدعا ہے۔ قرآن مجید میں

لے تریاڈ صفحہ پر یہ بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں "وہذا القول الذی اخترناه قد جاء عن غیر واحد من السلف قال الحسن البصری اللّٰهُمَّ جمع الدعاء وقال ابو رجاء الطاردي أن الميم في قولهم اللّٰهُمَّ فيها تسعة وتسعون اسماً من اسماء اللّٰهِ تعالى وقال النظر بن شميل من قال اللّٰهُمَّ فقد دعا اللّٰهُ بجميع اسماءه — جلاء الافہام ص ۹۴۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھروالوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کا جہاں ذکر کیا گیا ہو وہاں بھی اللہ کے ان دونوں کی اسی خصوصیت اور امتیاز کی وجہ سے انہی کو بالکل اسی طرح خاتمہ کلام بنایا گیا ہو۔ سورہ ہود میں فرشتوں کی زبانی فرمایا گیا ہو رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

الغرض اَللّٰهُمَّ سے درود شریف کا آغاز اور اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ پر اس کا اختتام اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہو اور ان دونوں کلموں کی اس معنویت کا لحاظ کرنے سے درود شریف کا کیف بیدار ہو جاتا ہے۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ مَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
مُحَمَّدٌ بَارِكٌ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ مَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اس درود شریف کے الفاظ کی روایتی خشتیت :-

حضرت کعب بن عجرہ کی روایت کے درود شریف کے جو الفاظ اور نقل کیے گئے ہیں وہ امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں روایت کیے ہیں۔ (جلد اول ص ۴۷) اس کے علاوہ کم سے کم دو جگہ اور یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ایک سورہ احزاب کی تفسیر میں (حدیث ج ۲) اور دوسرے کتاب الدعوات میں (ص ۲۶۹) ان دونوں جگہوں پر درود شریف میں ”مَا صَلَّيْتَ“ اور ”مَا بَارَكْتَ“ کے بعد ”عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ“ کی جگہ صرف ”عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ“ روایت کیا ہو اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے لیکن حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی صحیحین اور غیر صحیحین کی تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے فتح الباری میں اس رائے کا اظہار کیا ہو کہ کعب بن عجرہ کی روایت میں درود شریف کے پورے الفاظ یہی ہیں جو یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ اور جن روایات میں صرف ”عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ“ یا ”عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ“ وارد ہوا ہو وہاں بعض راویوں کے حافظہ کے فرق سے ایسا ہو گیا ہو۔ فتح الباری ج ۲ ص ۲۶۹

۱۰ شیخ ابن قیم کی کتاب جلاء الانام کا تذکرہ اوپر آچکا ہے۔ یہ درود سلام کے (باقی اگلے صفحہ پر)

حضرت کعب بن عجرہ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے قریب قریب ہی مضمون اور درود شریف کے قریباً ہی الفاظ کتب حدیث میں روایت کیے گئے ہیں۔ وہ تمام روایات آگے پیش کی جا رہی ہیں۔

(۳۱۱) عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ لَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مَكَامَ صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مَكَامَ بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ

رواہ البخاری

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضرت! ہم آپ پر صلوٰۃ (درود) کس طرح پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

(حاشیہ سلسلہ صفحہ گزشتہ) کے مضموع پران کی بہترین تالیف ہو جو ان کے کمال علمی کی آئینہ دار ہو۔ لیکن درود شریف کے الفاظ کے بارے میں اس میں ان سے یہ بھول ہو گئی ہو کہ مکا باریکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا ہو کہ یہ الفاظ کسی صحیح روایت میں وارد نہیں ہوئے۔ صحیح روایات میں یا صرف "علی ابراہیم" روایت کیا گیا ہو یا صرف "علی آل ابراہیم" (جلد الاقامہ ص ۳۳)۔ حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ یہ الفاظ صحیح بخاری میں کعب بن عجرہ کی اس روایت میں موجود ہیں جس کو امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں روایت کیا ہو (صفحہ ۳۳) اور اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ابو سعید خدری کی روایت میں بھی موجود ہیں (صفحہ ۹۳)۔ درود شریف کے ان الفاظ کے بارے میں قریب قریب ہی سوشیج ابن القیم کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی ہوا ہو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مکا باریکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کی کوئی سند میرے علم میں نہیں (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۱۱۱)۔ اس طرح کے سو بڑے بڑے اکابر سے ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کی جلالت شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سو دنیاں سے پاک صورت ایک ہی ذات ہو۔ لَا يَبْنِي رُبِّي

مُحَمَّدٌ وَآزُوجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ..... الخ: اے اللہ! اپنی خاص نوازش اور عنایت
درجت فرما حضرت محمد پر اور آپ کی (پاک) بی بیوں اور آپ کی نسل پر جیسے کہ آپ نے
نوازش اور عنایت درجت فرمائی آل ابراہیم پر اور خاص برکت نازل فرما حضرت
محمد پر اور آپ کی (پاک) بی بیوں اور آپ کی نسل پر جیسے کہ آپ نے برکتیں نازل
فرمائیں آل ابراہیم پر، اے اللہ تو ساری حمد و ستائش کا سزاوار ہو اور تیرے ہی
لیے ساری عظمت و بڑائی ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں درود شریف کے جو الفاظ تلقین فرمائے گئے ہیں وہ کعب بن
عجرہؓ والی پہلی حدیث سے کچھ مختلف ہیں پہلی حدیث میں "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ" اور "اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" فرمایا گیا تھا، اور اس حدیث میں
دونوں جگہ "وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" کے بجائے "وَآزُوجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ" فرمایا گیا ہو، اسی بنا پر اس
عاجز نے پہلی حدیث کی تشریح میں ان حضرات کے قول کو راجع قرار دیا تھا جنہوں نے
کہا ہو کہ درود شریف میں آل محمد سے مراد ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت طیبہ ہو۔
ایک دوسرا خفیف لفظی فرق یہ بھی ہو کہ پہلی حدیث میں "لَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ" اور "لَمَّا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" فرمایا گیا تھا اور اس
حدیث میں دونوں جگہ صرف "وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" ہے۔ اور حضرت ابو حمید ساعدی
کی اس روایت کے علاوہ دوسرے اکثر صحابہ کی حدیثوں میں بھی جو آگے درج
ہوں گی، اسی طرح صرف "وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" وارد ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا
گیا یہ صرف لفظی فرق ہو۔ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عربی محاورات میں
جب کسی کا نام لے کر اس کی آل کا ذکر کیا جائے اور خود اس کا ذکر الگ نہ کیا جائے تو وہ بھی
اس میں شامل ہوتا ہو۔ مثلاً قرآن مجید میں فرمایا گیا ہو "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا
وَآلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْعَالَمِينَ" اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری قوموں میں

برگزیدہ کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو ظاہر ہے کہ یہاں آل ابراہیم میں خود حضرت ابراہیم بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ”وَاعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ“ اور ”وَادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ“ میں خود فرعون بھی شامل ہے۔

بہر حال ان دونوں حدیثوں میں درود شریف کے جو کلمات وارد ہوئے ہیں ان میں خفیف سا فرق صرف الفاظ میں ہے۔ اسی لیے علما و فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک درود نماز میں پڑھا جاسکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں سے آئندہ درج ہونے والی حدیثوں میں درود شریف کے جو کلمات آ رہے ہیں، جن میں الفاظ کی کچھ کمی بیشی ہے، وہ سب بھی نماز میں پڑھے جاسکتے ہیں۔

(۳۱۲) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ قَالَ فَسَلِّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمْتَنِيَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مُجِيدٌ وَالسَّلَامُ لِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ — رواه مسلم

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کچھ لوگ سعد بن عبادہ کی نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حاضرین مجلس میں سے (بشیر بن سعد نے آپؐ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپؐ پر صلوٰۃ بھیجے کا حکم دیا ہے (ہمیں بتائیے کہ) ہم کس طرح آپؐ پر صلوٰۃ بھیجا کریں؟ حدیث کے راوی ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کچھ دیر تک خاموش رہے اور آپ نے بشیر بن سعد کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جس سے ہمیں یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگا، یہاں تک کہ ہمارے دل میں آیا کہ کاش یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا، پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد اس سوال کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	اے اللہ اپنی خاص نوازش و عنایت
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ	اور رحمت فرما حضرت محمد پر اور ان کے
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ	گھرانے والوں پر جس طرح تو نے نوازش
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ	عنایت اور رحمت فرمائی حضرت ابراہیم
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى	کے گھرانے پر اور اپنی خاص برکتیں نازل
آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ	فرما حضرت محمد اور ان کے گھرانے پر
إِنَّكَ خَبِيرٌ فَحِيدٌ	جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت
وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ	ابراہیم کے گھرانے پر ساری دنیا میں تو

حمد و ستائش کا سزاوار ہے اور تیرے ہی لیے ساری غفلت و بزدلگی ہے۔
اور سلام اس طرح جس طرح کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت ابو سعید انصاری کی اس حدیث کی طبری کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب بشیر بن سعد نے آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی وَشَكَتَ حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ، اس کے بعد آپ نے مندرجہ بالا درود تلقین فرمایا۔ اس اضافہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کی خاموشی وحی کے انتظار میں تھی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ درود شریف کے کلمات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے تھے۔ اور مزید یہ بھی معلوم ہو گیا

کہ درود کے بارے میں یہ سوال آپ کے پہلی دفعہ سعد بن عبادہ کی مجلس ہی میں کیا گیا تھا جبکہ جواب میں آپ کو وحی کا انتظار کرنا پڑا۔ دوسرے بعض صحابہ رکعب بن عجرہ اور ابو حمید ساعدی وغیرہ کی روایات میں جو اسی طرح کے سوال کا ذکر ہے وہ یا تو اسی مجلس کے واقعہ کا بیان ہے۔ یا مختلف حضرات نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ نے جواب میں ان کو درود شریف کے وہ کلمات تلقین فرمائے جو ان کی روایات میں وارد ہیں۔ اکثر احادیث کے سیاق اور الفاظ و کلمات کے فرق سے اسی دوسرے احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت ابو سعید الخضاری کی اس حدیث کی امام احمد اور ابن خزیمہ اور حاکم وغیرہ کی روایات میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ بشیر بن سعد نے درود بھیجنے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا

كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا
جب ہم نماز میں آپ پر درود بھیجیں تو
کس طرح بھیجا کریں؟

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سوال خاص طور سے نماز میں درود پڑھنے کے بارے میں کیا گیا تھا اور یہ درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے نماز میں پڑھنے کے لیے تلقین فرمایا۔

حضرت ابو سعید الخضاری کی اس روایت میں بھی ابو حمید ساعدی کی حدیث کی طرح کما صلیت اور مکابادگت کے بعد صرف عَلَيَّ اَبِي اَبْرَاهِيْمَ روایت کیا گیا ہو اور آخر میں اِنَّكَ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ سے پہلے فِي الْعَالَمِيْنَ کا اضافہ بھی ہے۔

(۳۱۳) عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْجُدْرِيِّ قَالَ تَلَّنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَاَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَكَامَ بَارَكْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ————— رواه البخاری

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ حضرت! آپ پر سلام بھیجے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو گیا یعنی تشہد کے ضمن میں بتا دیا گیا اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔ اب ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہم آپ پر "صلوٰۃ" کس طرح بھیجا کریں؟ — آپ نے فرمایا — اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ	اے اللہ اپنی خاص عنایت و نوازش
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مَكَامًا	اور محبت و رحمت فرما اپنے خاص بند
صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ	اور رسول (حضرت) محمد پر جیسی تو نے
وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ	نوازش و عنایت اور محبت و رحمت
وَآلِ مُحَمَّدٍ مَكَامَ بَارَكْتَ	فرمائی (اپنے خلیل حضرت) ابراہیم پر
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ	اور خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد
————— رواه البخاری	آل محمد پر جس طرح تو نے برکتیں نازل

فرمائی حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر ————— صحیح بخاری
(۳۱۴) عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مَكَامَ صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ تَجِدُ تَجِيدُ ————— (رواہ البیہقی)

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا ہم آپ پر کس طرح صلوٰۃ بھیجا کریں؟ — آپ نے فرمایا یوں کہا کرو۔ اے اللہ نوازش و عنایت اور محبت و رحمت

فرما محمد پر جیسی نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرمائی تو نے ابراہیم پر تو محمد
تائش کا سزاوار ہو اور ہر طرح کی عظمت و بزرگی تیرے لیے ہو۔ (سنن نسائی)
(۳۱۵) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ
فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ جَبَدٌ۔

رواہ احمد

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت
میں ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا
اب بتائیے کہ آپ پر صلوٰۃ کس طرح بھیجی جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے
خصوص میں یوں عرض کیا کرو،

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ اے اللہ اپنی خاص نوازشیں، عنایتیں
وَرَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ واور اپنی مخصوص رحمت نازل فرما حضرت
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى محمد اور ان کے گھر والوں پر جیسے تو نے
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ جَبَدٌ نازل فرمائیں حضرت ابراہیم پر تو ہر حمد
تائش کا سزاوار ہو اور عظمت و کبریائی تیری ذاتی صفت ہے۔ (مسند احمد)

(۳۱۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ جَبَدٌ ۝

رواہ احمد و ابن حبان و دارقطنی و البیہقی فی السنن

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر صلوٰۃ بھیجو تو اس طرح کہا کرو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰهیمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰهیمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ (مسند احمد، صحیح ابن حبان سنن دارقطنی، سنن بیہقی)

[چونکہ درود پاک کے ان کلمات کا ترجمہ بار بار کیا جا چکا ہو اس لیے اس کے

اعادہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔]

(تشریح) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت کردہ اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آپ کی امتیازی صفت اور خاص لقب النَّبِیُّ الْاُمِّیُّ کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں آپ کی یہ صفت ایک خاص نشانی اور پہچان کے طور پر ذکر کی گئی ہے وَالَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یُجِیْدُ وَنَزَلَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِلِ (احزاب)، اس آیت میں اشارہ ہے کہ تورات و انجیل میں آپ کا ذکر اس صفت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ”امّی“ کے معنی ہیں ”بے لکھے پڑھے“ مطلب یہ ہے کہ جو علم و ہدایت آپ لے کر آئے وہ آپ نے کسی استاد یا کتاب سے حاصل نہیں کیا ہو، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے حاصل ہوا ہو۔ لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے آپ باکل ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی اس صفت اور اس لقب میں ایک خاص محبوبیت ہو اور اس چھوٹے سے لفظ میں آپ کی نبوت و رسالت کی ایک بڑی روشن دلیل پیش کر دی گئی ہے۔

نگارین کہ بکت نہ رفت و خط نہ نوشت
بغزہ مسئلہ آموز صد مدرس مشر

(۳۱۶) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مُجِيدٌ — رواه احمد والنسائي

حضرت زید بن خارجه انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ پر درود کس طرح بھیجی جائے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور خوب اہتمام اور دل لگاکے دعا کیا کرو اور یوں عرض کیا کرو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مُجِيدٌ۔ (اے اللہ حضرت محمد اور آل محمد پر اپنا خاص عنایت و رحمت اور برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائیں، تو ہر حمد و ستائش کا سزاوار ہے اور عظمت و بزرگی تیری صفت ہے) (مسند احمد، سنن نسائی)

تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خارجه کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ پر درود کس طرح بھیجی جائے؟ درود کے کلمات بھی تلقین فرمائے اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ اس عاجز نے ”وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ“ کا مطلب یہ سمجھا ہوا کہ درود شریف جو دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے، صرف زبان سے سرسری طور پر نہیں، بلکہ اہتمام اور دل کی پوری توجہ سے مانگی جائے۔ واللہ اعلم۔

(۳۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ
 بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
 عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، شَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَشَفَعْتُ لَكَ ——— رواه الطبرانی في تهذيب الآثار (فتح الباری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر اس طرح درود بھیجا "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
 آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" تو میں قیامت کے دن اس کے
 لیے شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔

(تہذیب الآثار للطبرانی)

(تشریح) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کی ہوئی اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور آپ کی آل کے لیے صلوٰۃ اور برکت کے علاوہ ترحم کی بھی دعا ہے۔
 یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے علماء اور فقہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لیے رحمت کی دعا سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ دعائیں عام موتیوں کے لیے کی جاتی ہے
 لیکن اگر صلوٰۃ و سلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور ترحم کی استدعا آپ کے لیے کی
 جائے تو مضائقہ نہیں ہے۔ تہذیب میں: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس میں آپ کے لیے سلام کے ساتھ رحمت کی دعا بھی ہے،
 اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کے روایت کیے ہوئے اس درود میں صلوٰۃ اور برکت کی دعا

کے بعد ترجم کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ اس طرح ترجم کی استدعا صلوٰۃ و سلام کا تکملہ بن جاتی ہے۔

(۳۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِثَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ _____ رواه البوداؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس سے خوشی ہو اور وہ چاہے کہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر درود بھیج کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ اور بھرپور حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ	اے اللہ اپنی خاص نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی اُمّی حضرت محمد پر اور ان کی ازواج مطہرات اُمّہات المؤمنین پر اور ان کے سب گھر والوں پر تو ہر حمد و تائیں کا مستحق و سزاوار ہو اور عظمت و کبریائی تیری ہی صفت ہے۔
--	--

ترجمہ ابی داؤد

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات کا خیال ہے کہ درودوں میں یہ درود سب افضل ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اور بھرپور رحمت و برکت اور جو ثواب حاصل کرنا چاہے وہ یہ درود پڑھے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نماز میں تو وہ درود پڑھنا افضل ہے جو ابتدائی حدیثوں میں گزر چکا اور نماز سے

باہر یہ درود افضل ہے جس کو حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث میں روایت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذہ ہن فی یدی جبرئیلؑ و قال جبرئیلؑ ھکذا انزلت من عند رب العزۃ۔

اللھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی
اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ۔
اللھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی
اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ۔
اللھُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا تَرَحَّمْتَ
عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ۔
اللھُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰی
اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ۔
اللھُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّمْتَ
عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ۔

_____ رواہ البیہقی فی شعب الایمان واللہ لم یحکم

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل امینؑ نے میرے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر درود شریف کے یہ کلمات تعلیم فرمائے اور بتایا کہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے یہ اسی طرح اترے ہیں وہ کلمات یہ ہیں۔

اللھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ..... الخ

(مسند فردوس دینی، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھروالوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلوات اور برکت اور ترحم کی استدعا کے علاوہ سلام اور تحنن کی استدعا کی گئی ہے۔ تحنن کے مفہوم کو اردو زبان میں شفقت اور پیار ڈلار سے ادا کیا جاسکتا ہے اور سلام کے معنی ہیں ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے سلامتی اور حفاظت۔

اس حدیث کے بارہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کنز العمال جلد اول میں جہاں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے وہیں سند کے لحاظ سے اس کے ضعیف ہونے کی تصریح بھی کر دی گئی ہے۔ پھر اسی کی دوسری جلد میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث اور درود شریف کے یہی کلمات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی صاحب متدرک ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری کی "معرفۃ علم الحدیث" کے حوالے سے ان کی مسلسل سند کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں اور اس سند کے بھی بعض راویوں پر سخت جرح کی گئی ہے، ساتھ ہی سیوطی سے نقل کیا گیا ہے کہ انھیں اس حدیث کے بعض اور طریقے "بھی ملے، نیز حضرت انس سے بھی قریباً اسی مضمون کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو ابن عساکر کے حوالے سے کنز العمال میں بھی درج ہے اور اصحاب فن کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ خاص کر فضائل اعمال میں ایسی حدیث سب کے نزدیک قابل عمل ہے۔ ملا علی قاری نے شرح شفاء میں حاکم کی روایت کردہ حضرت علی دالی حدیث کے راویوں پر سخت جرح کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ "غایتہ الامر یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو بھی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔" شرح شفاء ص ۳۳۱، انہی سب باتوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود یہاں درج کر دی گئی ہے۔

یہاں تک جو احادیث درج ہوئیں جن میں درود و سلام کے کلمات تلقین فرمائے گئے ہیں، یہ سب مرفوع حدیثیں تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے

اور ان میں درود و سلام کے جو کلمات تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کی بنیاد وحی ربانی پر ہے، حضرت ابو سعود انصاریؒ کی حدیث کے ذیل میں اور پر گزر چکا ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشیر بن سعد نے دریافت کیا کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں؟ تو آپ کچھ دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ وحی آئی اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی تلقین فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کے بارہ میں آپ کو بنیادی رہنمائی وحی سے ملی تھی، اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ درود و سلام کے جو کلمات بھی کسی وقت آپ نے تلقین فرمائے ان کی بنیاد وحی پر ہے اور یہ فضیلت درود و سلام کے انہیں کلمات کو حاصل ہے جو کسی وقت آپ نے تعلیم فرمائے۔ ان کے علاوہ بعض صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین سے درود و سلام کے جو کلمات منقول ہیں ان کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، اگرچہ ان میں سے بعض لفظی اور معنوی لحاظ سے بہت ہی بلند ہیں اور انکی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جو کتب حدیث میں فقہی الامتہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا گیا ہے، اور دوسرا جو حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے یہاں ترجیح کے جائز ہے اور انہی پر روایات کا یہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔

۳۲۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَاكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهِ فَعَلِمْنَا، فَقَالَ قُولُوا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقْلَمًا
تَحْمُودًا يُغِيبُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

رواہ ابن ماجہ

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جب
تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بہتر سے بہتر طریقہ پر درود بھیجنے کی
کوشش کرو، تم جانتے نہیں ہو انشاء اللہ تمہارا وہ درود آپ کی خدمت
میں پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا تو آپ ہمیں بتا دیجئے اور رکھا
دیجئے کہ ہم کس طرح درود بھیجا کریں۔ آپ نے فرمایا یوں عرض کیا کرو۔
”اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ..... إلخ قولہ
..... إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔“

اے اللہ اپنی خاص عنایات اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سید المرسلین،
امام المتقین، خاتم النبیین حضرت محمد پر جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں،
نیکی اور بھلائی کے راستہ کے امام اور راہنما ہیں، رحمت والے پیغمبر ہیں (یعنی
جن کا وجود ساری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے)۔ اے اللہ ان کو اس مقام
محمود پر فائز فرما جو اولین و آخرین کے لیے قابل رشک ہو۔ اے اللہ حضرت
محمد اور آل محمد پر اپنی خاص نوازشیں اور عنایتیں فراخس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم
و آل ابراہیم پر نوازشیں اور عنایتیں فرمائیں، اور حضرت محمد و آل محمد پر اپنی خاص
برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں۔
تیری ذات ہر حمد و تہنیت کی سزاوار ہے اور عظمت و کبریا کی تیسری ذاتی
صفت ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

تشریح) درود شریف کے یہ کلمات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو تعلیم فرمائے تھے۔ بلاشبہ بڑے مبارک اور مقبول کلمات ہیں اور اس میں وہ درود ابراہیمی بھی لفظ بہ لفظ شامل ہے جو کعب بن عجرہ کی اس روایت میں گزر چکا ہے جو صحیحین کے حوالہ سے سب سے پہلے درج کی جا چکی ہے۔

(۳۲۲) عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا —

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ عَلَيْهِ السَّلَام

اور وہ القاضی عیاض فی کتاب الشفا

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجتے تھے۔ پہلے سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجئے کا حکم دیا گیا ہے۔ — إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا — اس کے بعد کہتے تَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ لے میرے اللہ میں تیرے اس فرمان کی سیر و چشم تعمیل کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں۔

صَلَّوْا لِلَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْكَائِبِينَ وَ

الصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ آمَنَ

اُس خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا احسان فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے خاص زواریں اور عاتقین، ہوں، اور اس کے ملائکہ مقربین اور انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی اور اُس ساری مخلوقات کی جو اللہ کی تسبیح و حمد کرتی ہے بہترین دعائیں اور نیک تمنائیں ہوں حضرت محمد بن عبد اللہ کے لیے جو خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین اور رسول رب العالمین ہیں جو اللہ کی طرف سے شہادت ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی رحمت و جنت کی بشارت سنانے والے اور مجرموں و نافرمانوں کو برے انجام سے اور اللہ کے عذاب سے آگاہی دینے والے ہیں، جو تیرے بندوں کو تیرے حکم سے تیری طرف دعوت دیتے ہیں اور تیرے ہی دشمن کے ہوٹے چراغ ہیں، اور ان پر سلام ہو۔ (شفا قاضی عیاض)

(تشریح) یہ درود پاک جیسا کہ ظاہر ہے الفاظ و مطالب کے لحاظ سے نہایت بلند اور ایمان افروز ہے۔ لیکن حدیث کی کسی کتاب میں اس کی روایت نظر سے نہیں گزری، البتہ پانچویں اور چھٹی صدی کے عالم اور محدث قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب الشفا بحقوق المصطفیٰ میں اس کو حضرت علی مرتضیٰ سے نقل کیا ہے اور علامہ قسطلانی نے "مواہب لدنیہ" میں شیخ زین الدین بن الحسین مراغی کی کتاب تحقیق المنصرہ فی دار الحجۃ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں حضرت علی مرتضیٰ نے آپ پر یہی درود پاک پڑھا تھا اور لوگوں کے دریافت کرنے پر ان کو بھی تعلیم فرمایا تھا۔ بہر حال الفاظ و مطالب کے لحاظ سے بڑا پیارا اور روح پرور یہ درود ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے درود و سلام کے جو کلمات
یہاں نقل کیے گئے ان سے معلوم ہو گیا کہ اُمت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر صرف آپ کے تلقین فرمائے کلمات ہی کے ذریعہ درود و سلام بھیجے، بلکہ اگر اپنے ذوق
و محبت کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے وہ حدود و شریعت کے پابند رہتے ہوئے اپنے ذوق و
شوق کے تقاضے کے مطابق دوسرے کلمات کے ذریعہ بھی آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیج سکتے ہیں
چنانچہ بہت سے اکابر اُمت، تابعین اور بعد کے علماء و عارفین سے اور بھی کلمات
منقول ہیں لیکن وہ سلسلہ معارف الحدیث کے دائرہ سے باہر ہیں اس لیے ان کو یہاں
صیح کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اگر اللہ نے توفیق دی تو ان میں سے بھی چند منتخب کلمات
کو ایک مستقل مضمون میں جمع کرنے اور ان پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے معارف الحدیث کی پانچویں جلد یہاں
ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے مؤلف اور ناظرین کے لیے
وسیلہ رحمت و مغفرت بنائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

